

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والمنة
کہ کتاب

مختار الکلام
فی

الکلام الکامل
جلد اول

از تالیف شریف عالیجناب فیض مآب لانا غلام احمد رضا تعلقدار ضلع کریم نگر
ریاست حیدرآباد دکن

۱۳۳۰ھ میں

باہتمام محمد رحمت اللہ رعد

نامی پیر کا بن لوہین چھاپنی گئی

اور مولف مدوح نے قلم و مسرکار آصفیہ سے شائع فرمائی

ملک ۲۳۱۸

تفہیم
۱۹۵۸

پبلشرز
۱۹۵۸

تفہیم
۱۹۵۸

سبب لیت کتاب

دروندانِ اسلام ز قارِ زمانہ سے اس بات کو محسوس
کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے شعارِ اسلام ایک حد تک مفقود ہو گیا
ہو اور دن بدن ہوتا جاتا ہے اس کے مختلف اسباب ہیں جن کا تفصیلی
ذکر باعثِ اطناب مل ہے۔ مگر مختصر یہ ہے کہ عموماً مسلمان اپنی ذاتی
کہالت اور لاپرواہی سے اپنی پت کھو بیٹھے۔ اور ایسے حفیض
ادبار میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ الامان۔ باخصوص مسلمانانِ ہند تو
کَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا کے درجے تک پہنچ گئے ہیں۔

ان کے افلاس نے نہ ان کو دنیا ہی کا رکھا اور نہ دین کا۔ اور خال خال افراد نے ضروریاتِ زمانہ کو محسوس کر کے علوم مغربی میں کچھ حصہ لیا ہے مگر انہیں بھی بہت سے بوجہ کم فرصتی علوم دین سے کما بینغی معلومات حاصل کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ تاہم اس گروہ کو تربیت یافتہ کہا جاسکتا ہے۔ اور انکی تھوڑی سی توجہ پڑمرودہ باغِ اسلام کی آبپاری کا کام کر سکتی ہے اور نیز اس خیال سے کہ سب سے زیادہ اخلاقی عنصر کا درست کرنا لازمی ہے کہ بوجہ ناواقفیت اسلام کے شائستہ اخلاق سے قوم بہت دور ہو گئی ہے۔ مناسب سمجھا گیا کہ اسلامی تہذیب کے مضامین قرآن مجید سے اخذ کر کے بطور تحریک ہدیہ ناظرین کیے جائیں تاکہ قومی حالت کی اصلاح کی جانب اکابرین قوم کا میلان خاطر جوش زن ہو اور وہ احیائے دین محمدی کے مناسب تدابیر اختیار کریں یہی خیال کتابِ خیر الکلام فی اخلاق الاسلام کی تحریک باعث ہوا۔

خُدائے پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ یہ کتاب بعد
 پادشاہ اسلام کہن البرایا و المسلمین مہدیین ختم المرسلین معدن
 خلق و وجود برگزیدہ درگاہ رب و دودا علی حضرت قوی شوکت
 بندگان عالی متعالی حضور پر نور صفت جاہ ساد سن
 نظام الدولہ نظام الملک میر محبوب علی خان بہادر
 فتح جنگ جی سی۔ سیس۔ آئی۔ جی۔ سی۔ بی۔
 سریر آرائے سلطنت حیدر آباد و کن ادا م اللہ شمس
 اقبالہم طالعہ العتہ الی یوم القیامۃ اور بزبان وزارت ارطوئے
 زمان معین خیر و امان صاحب اخلاق رضیہ خیر خواہ سلطنت آصفیہ
 مدد عدل و داد راجہ راجایان ہمارا جہ سرکش پر شاد
 بہادر مین السلطنتہ۔ کے۔ سی۔ آئی۔ امی۔
 زاد دولت و شمتہ مدار المہام سرکار عالی۔

تالیف و طبع ہو کر شائع کی گئی۔

ناظرین باتمکین سے عاجزانہ التماس ہے کہ بالاستیاب
اس کتاب کو ملاحظہ فرماوین کہ یہی اس کا قیمتی صلہ ہے۔ اگر
کوئی خطا نظر سے گزرے تو قلمتِ معلوماتِ مولف پر محول کر کے
درگزر فرماوین۔ فقط

الملتس خاکسار

غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمہید

یہ بات ظاہر ہے کہ انسان حادث ہے اور اپنے نظر و فکر کی تقلید کرتا ہے جو مثل دیگر
قوے انسانی کے وہ بھی ایک قوت حادثہ اور تابع عقل ہے۔ قوت فکر اپنے حدود مرتبہ
تجاوز نہیں کر سکتی۔ جو حکم یا تخصیص دوسرے قوے کو حاصل ہے وہ اسکو حاصل نہیں ہے مثلاً
قوت حافظہ۔ مصورہ۔ متخیلہ کو جو بات نصیب ہے وہ قوت فکر کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح
قوت لامسہ۔ شامہ۔ باصرہ سامعہ اور ذائقہ سے جو احکام متعلق ہیں ان سے وہ بے بہرہ
ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک قوت کو اپنی نسبت دیگر قوے بشریہ کے
ایک دوسرے کی احتیاج ہے یعنی جو کام قوت حافظہ سے نکل سکتا ہے وہ قوت مصورہ
تنبیہ نکل سکتا۔ اور جو کام قوت مصورہ سے حاصل ہوتا ہے قوت حافظہ اُس سے عاجز ہے
اور تمام دلائل عقلی کا سلسلہ اسی طرح قائم ہے چنانچہ اس ارشاد باری پر کہ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰ

کل شئی خلفہ غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہر شے میں ایک خاص صفت ہر
ایسی قوت ہے کہ عقل بھی اسکی محتاج ہے۔ مثلاً سمع کو ایک خاص قوت قدرت نے عطا کی ہے
وہ ایسی قوت ہے کہ اگر عقل کو صوت کے ادراک کی ضرورت لاحق ہو تو وہ سن سنا دے قوت
سمع کے دو اقسام صوت کا امتیاز ہی نہیں کر سکتی۔ گدھے کی آواز کو گھوڑے کی آواز
سے جدا سمجھنا قوت سمع کا ہی کام ہے عقل فی حد ذاتہ اس فرق کا ادراک نہیں کر سکتی
یہی حال تمام قولے انسانی کا ہے دیکھو خیال کو جو اس کی احتیاج ہے کیونکہ اگر قوت حافظہ
خیال کی مدد نہ ہو تو جو اس سے جو فوائد خیال کو حاصل ہوتے ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے یہ امور
بدیہی ہیں۔ اگر کسی کی قوت حافظہ میں ضعف ہو تو بہت سے امور اسکے خیال سے
نکل جاتے ہیں ایسی حالت میں خیال کو دوسری قوتوں سے مدد لینے کی ضرورت
لاحق ہوتی ہے تاکہ جو باتیں قوت حافظہ سے نکل گئیں ہیں وہ پھر یاد ہو جائیں۔ سطح
جب قوت مفکرہ خیال کی طرف رجوع کرتی ہے تو اسکو قوت مصورہ کی احتیاج لاحق
ہوتی ہے تاکہ جو امور خیال میں منضبط ہیں وہ دلیل و برہان کی شکل پیدا کر سکیں اور ان سے
جس امر کا ثابت کرنا مقصود ہو وہ ثابت کیا جائے جب قوت فکر اس طرح سے کوئی
دلیل پیدا کرتی ہے تو اسکو عقل کام میں لاتی ہے یعنی مدلول پر اسکا استعمال کرتی ہے
اس سے عقل کا احتیاج ظاہر ہے۔ مزید برآں ہر قوت کو اپنے اثر کے دکھلانے میں
موانع بھی حاصل ہیں جس سے احتمال ہے کہ اظہار اثر میں کبھی وہ غلطی بھی کرے تو
ایسی حالت میں رفع احتمال اور صحیح نتیجہ نکالنے کے لیے ایک فضل خاص کی ضرورت

لاحق ہوتی ہے پس اس بیان سے عقل کی محتاجی کا حال ظاہر ہے کہ بلا واسطہ دیگر قوت
انسانی کے وہ بذاتہ کسی چیز کو معلوم کرنے میں کیسی عاجز ہے۔ اس سے یہ مقصود نہیں ہے
کہ دراصل عقل ایک بیکار شے ہو مقصود صرف اس بات کا بیان کرنا ہے کہ عقل کو منجانب اللہ جو
بات نصیب ہے وہ صرف مادہ قبولیت ہے تو ایسی حالت میں جن امور کی خبر خود خداے تعالیٰ
نے دی ہو اس کو قبول کرنا عقل کا لازمی کام ہے کیونکہ بمقابلہ اخبار الہی کے جن باتوں کو فکر
بطور خود حاصل کرتی ہے وہ قوی نہیں ہو سکتیں اس سے عقل کے حدود مرتبہ کا پتہ لگ سکتا ہے
اگر عقل سے اس نکتہ کو بیان کیا جائے کہ دیکھو ورے طور عقل بھی کوئی چیز ہے جس سے
ملائکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام نے فیض حاصل کیا ہے اور جبکا ذکر کتب سماوی
میں مندرج ہے تو عقل حیران رنجانی ہے انسان کو علم ورے طور عقل کے حاصل کرنے کے لیے
ریاضت قطع علائق کی احتیاج ہے اور شبہات فکر کا ترک کرنا لازمی ہے کیونکہ فکر کنی دُشمنِ حقیقت
تک محدود ہے اور علم ورے طور عقل انبیاء و رسل سے ماخوذ ہے جب اس کی طرف توجہ کلی ہو تو
پھر علم الہی کا فیضان قلب پر ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا ہے من کان علی
قلب سلیم یہاں قلب کا لفظ اسوجہ سے استعمال فرمایا گیا ہے کہ قلب میں ایک حالت
قائم نہیں رہ سکتی ہر وقت اختلاف حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے جیسا کہ
تجلیات الہی کی شان ہے۔

چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان القلب بین
اصبعی الرحمن یقلبه کیف یشاء پس اس بیان کا نتیجہ یہ ہے کہ جو قوت ورے طور

عقل ہر اس کا فیضان قلب پر ہوتا ہر اسی وجہ سے آیہ موصوفہ میں قلب کا لفظ تخصیص کے ساتھ بیان ہوا ہر لفظ عقل عام ہر اس سے ہر ایک انسان کم و زیادہ مستفید ہر معرفت الہی کا تعلق خاص طور پر قلب سے ہر اگر عقل کو بھی کچھ حصہ معرفت الہی کا ملا ہر تو وہ بطریق قلب کے ہر جس طرح وہ اور امور کی معرفت فکر کے صدقے میں حاصل کرتی ہر۔ یہ مسئلہ بہت وسیع اور نازک ہر اثبات توحید باری و ضرورت بعثت انبیاء علیہم السلام کی بحث میں قدوۃ المحققین شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے فتوحات مکیہ میں اس کا ذکر بہت حسرتاً کے ساتھ فرمایا ہر پس اس اصول کے لحاظ سے مناسب سمجھا گیا کہ علم اخلاق میں ایک مختصر کتاب ایسی لکھی جائے کہ جس کے اصلی دلائل و براہین کلام الہی سے مستنبط کیے جائیں دلائل عقلی سے حتی الامکان زیادہ بحث نیک جائے۔

چنانچہ حضرت مولوی معنوی قدس سرہ العزیز اس طرح بیان فرماتے ہیں
 اے دلیل تو مثال آن عصا دے گفت دل علی عیوب لغوی
 اے دلیل با چو نہ کر با ذلیل ہستی ما پیش دانا یاں قلیل
 اور نیز دوسرے ایک مقام پر دلائل عقلی اور علم و راے طور عقل کی نسبت یوں
 ارشاد فرماتے ہیں۔

نوح نہ صد سال در راہ سوی	بود ہر روزیش تذکیر نوی
لعل و تازہ زیا قوت اقلوب	نہ زشتاں خواندہ نے قوت اقلوب
و غظ را نا موختہ، سیچ از شرح	بلکہ مینوع کشوف و شرح روح

زان مئی کان مئی چونوشیدہ شود آب نطق از گنگ جوشیدہ شود
 طفل نوزادہ شود جبرو فصیح حکمت بالغ بخواند چون سیح
 از گمے کیافت ان مئی خوش لبی صد غزل آمخت او دنی
 جلمہ غان ترک کردہ چیک چیک ہم زبان ویارد او دلیک
 چہ عجب گر مرغ گردد مست او چون شنید آہن ندے دست او
 صرصرے بر عادت قالی شدہ مرسلیمان را چو حمالی شدہ
 اس لحاظ سے یہ کام تو بہت بڑا اور نازک ہے اس کام کا تمام کرنا خدا ہی کے ارادہ
 اور مرضی پر موقوف ہے۔

چونکہ میں نے اس کتاب کو اپنے معصوم بچے ابو الخیر غلام محی الدین
 طباب شراہ کی یادگار میں لکھنا شروع کیا ہے اسلئے اسکا نام **نجم الکلام فی**
اخلاق الاسلام رکھا ہے جو حضرات اس کتاب کو ملاحظہ فرماوین اُن سے بعجز ہمتاں
 ہو کہ اگر کہیں لغزش ہو تو ازراہ عنایت اُسکی اصلاح فرماوین۔

غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جیسا کہ تمہید بالا میں ذکر ہوا ہے پارہ آئمہ میں سے آیات ذیل کا استنباط کیا گیا ہے اور ان آیات مقدسہ میں جن اخلاقی مضامین کا ذکر ہوا اختصار کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔

آئمہ ذلك الكتب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
ويقيمون الصلوة ومما رزقهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من
قبلك وبالأخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
المفلحون (ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس کے کلام آئی ہونے میں کچھ بھی شک نہیں ہے پرہیزگاروں
کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے انکو دے رکھا ہے اُس میں سے
خرچ کرتے ہیں اور اے پیغمبر جو کتاب تم پر اتاری اور جو تم سے پہلے اُتریں سب پر ایمان لاتے
اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے سیدھے رستے پر ہیں اور یہی آخرت

میں مَن مانی مراد میں پائیں گے۔

چونکہ ان آیات سے ہدایت و حکمت ربانی کا اور نیز اصل مقصد یعنی یہ کہ اصلاح حال انسان کے لیے منجانب اللہ اخلاقی تعلیم کا سلسلہ کس طرح شروع کیا گیا ہو ذکر کرنا مقصود ہی لہذا مختصراً بطور تفسیر بھی کچھ کچھ لکھنا ضرور ہے تاکہ اُن مضامین پر اجمالی نظر پڑنے سے فہم مقصود میں آسانی ہو جائے۔

دیکھو اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے شروع فرمایا ہر اسکی وجہ یہ ہے۔

(۱) کہ قرآن کریم اہل عرب کے محاورات اور روزمرہ کے موافق نازل ہوا ہے۔ عرب مختصر قویٰ مختصر کلام کرنے والے تھے۔ اسی طرز کو قرآن کریم نے بھی لیا ہے۔ چنانچہ عرب بجائے انا للہ وانا الیہ راجعون کے استزجم اور لاحول ولاقوة کو حوقل سے ادا کر لیتے ہیں اور اسی طرح بہت سے لمبے لمبے فقرات کو مختلف طرز پر اختصار کے ساتھ کہا کرتے ہیں۔

(۲) یا اس بات پر مطلع کرنا مقصود تھا کہ قرآن کریم کی ترتیب انھیں حروف سے ہی پہلے تم ان حروف کو الگ الگ مفرداً سن لو پھر یہ حروف تملکاً کر سنائے جائیں گے جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو اولاً مفردات سکھائے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ مرکبات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ وہی حروف اب آئندہ کس ترکیب سے بیان کیے جاتے ہیں اور اُن سے کیسے کیسے کلمے اور جملے بنتے ہیں اور کیسی کیسی عجیب و غریب ہدایتوں اور حکمتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔

(۳) بعض کا یہ بھی قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں کفار نے باہم گزشتہ کر لیا تھا کہ انتہا

نُسین گے۔ ایسے جب کبھی قرآن شریف کے سُنے کی نوبت آتی تھی تو وہ شور و غل مچایا کرتے تھے اور قرآن سے اعراض کرنے کی نصیحت کرتے تھے مگر خدائے تعالیٰ کو ازار اہم فطرتی و عنایت الٰہی بہتری اور انکو راہ راست پر لانا مقصود تھا اس واسطے خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا ایسے حروف سے فرمائی کہ جسکے مقصود کا سمجھنا انکی فہم سے باہر تھا اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی انوکھی بات سننے میں آتی ہے تو خواہ مخواہ انسان کی طبیعت اُسکے جاغبت کرتی ہے ایسے جب وہ ان حروف کو سنتے تھے تو تعجب کر کے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ذرا سنو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کلام اُترا ہے۔ جب اس رجحان سے وہ ذرا اس طرف کان لگاتے تھے تو اُنکا شور و غل کم ہو جاتا تھا اور قرآن کے مضامین اُن پر برسنے لگتے تھے اس طرح سے قرآن کے مفید احکام اُنکے کانوں میں پڑ جاتے تھے۔ جنکی قسمت میں خداوند عالم نے دولت اسلام کو ودیعت رکھا تھا وہ قرآن مجید کی پاک ہدایت سے راہ راست پر آتے تھے اسکے بعد ان حروف کے استعمال کے مفاد پر بھی غور کرو۔

آلہ سورہ بقرہ کا نام ہے جو الحمد شریف کی تفسیر ہے۔ عرب ایسے ہی نام رکھنے کے عادی ہیں۔ حماسہ میں لکھا ہے کہ ایک شاعر کا نام بالام تھا مگر کتاب الدین ایسے ناموں کا ذکر صرف عاداتِ انہیں ہوا ہے بلکہ اُسین بہت سے اسرار و حکمت بھی مضمین چنانچہ اس نام میں چند ذیل چند اسرار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی

(۱) اس سورہ شریف میں تین قصے حضرت آدم۔ اسرائیل۔ ابراہیم علیہم السلام کے بیان ہوئے ہیں۔ پس الف سے آدم کا نام سے اسرائیل صمد سے ابراہیم مراد ہے۔

(۲) عرب اکثر حلقی حروف بولتے ہیں یا وسطی۔ یا شفتی السّمین الف حلقی لام
وسطی میم شفتی ہر۔

(۳) السّم کے لفظ سے بطریق حمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت کی طرف بھی
ایما ہر جو اکتیس نبیوں کے چالیس صحیفوں میں مرقم ہر۔

اسکے بعد فرمان الہی کی ابتداء لفظ ذلک سے ہوئی ہر۔ اب یہاں سے سلسلہ بیان
کو دیکھو۔ لفظ ذلک سے جو حرف اشارہ بعید ہر کتاب کی طرف اسوجہ سے اشارہ کیا گیا ہر
کہ اس سورہ کے زیادہ حصہ میں یہود اور بنی اسرائیل پر رحبت اور الزام قائم کیا گیا ہر کیونکہ
بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام پر خبر دی تھی کہ قطعاً محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجے گا اور ان پر کتاب نازل فرمائے گا۔ اس لیے یہاں
خدے تعالیٰ نے ذلک الکتاب سے ابتداء فرمائی ہر۔ یعنی یہ وہی کتاب ہر جسکی نسبت
انبیاء سابقین نے پیشین گوئی کی تھی۔

(۴) یا یون سمجھو کہ قرآن مجید بڑی بڑی حکمتوں اور علوم پر مشتمل ہر جس پر تمامہ اطلاع پانا بہت دشوار
ہر گو وہ باعتبار صورت ظاہری کے تھائے سامنے موجود ہر لیکن باعتبار اسرار و حقائق کے
تھاری نظر سے غائب ہر لہذا حرف اشارہ بعید اس حکمت کے اظہار کے لحاظ سے استعمال
کیا گیا ہر دیکھو ترکیب بیان اور طرز ادا میں کیا کیا عجیب و غریب نکات کا لحاظ فرمایا گیا ہر کہ
اس بعدیت معانی کا لحاظ الفاظ میں بھی رکھا گیا ہر اسی کو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ اسکے بعد
کتاب کا لفظ ذکر کیا گیا ہر اور اس لفظ کے تخصیص کی وجہ یہ ہر کہ قرآن مجید کے بہت سے

نام میں منجملہ اُن ناموں کے کتاب بھی ایک نام ہر اور نیز جو مکاتبت مابین آقا اور غلام
 ہوتی ہر اسکو بھی محاورہ عرب میں کتاب کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید منجانب اسد بندوں کی
 ہدایت و صلاح حال کے لینے نازل ہوا ہر اسلئے مناسبت بالاکہ لحاظ سے کتاب کا
 لفظ استعمال فرمایا گیا ہر اور اسکی توثیق کے لیلے یہ ارشاد ہوا ہر کہ لا ریب فیہ یعنی اس
 کتاب کی صحت اور اعجاز اور کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہر۔

بعض لمحدین نے اس آیت میں طعن کیا تھا۔ کہ قرآن میں شک نہونے سے کیا مراد
 ہر کیونکہ اگر اس بیان سے یہ مقصود ہر کہ ہائے نزدیک (بقول کفار) شک نہیں ہر تو یہ کہنا
 صحیح نہیں ہر کہ ہکو تو قرآن میں شک ہر۔ اور اگر یہ مراد ہر کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک شک
 نہیں تو اس کہنے کا کیا نتیجہ ہر۔ مگر اس فضول خیالی کا یہی جواب ہر کہ قرآن کی فصاحت اور
 حقانیت ایسی مسلمہ ہر کہ کسی شک کرنے والے کو اُس میں شک کر نیکا موقع نہیں ہر۔ اسلئے کہ جس
 زمانے میں اس کلام پاک کا نزول ہوا اہل عرب فصاحت کے منہادرجہ کو پہونچ گئے تھے اور
 سخن آفرینی میں خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ تاہم قرآن کی ایک چھوٹی سورت کے برابر
 نہ لاسکے۔ اسلئے لا ریب فیہ کے الفاظ سے خود اسد جل شانہ نے ان شبہات کو رفع فرمایا
 اور پھر اس کتاب مقدس کی توصیف ہدی الملتقین کے ساتھ کی گئی یعنی یہ قرآن
 رہنما ہر پر ہیزگاروں کے لیلے۔ اس خصوصیت کے سمجھنے کے لیلے بھی ہر ہر لفظ کے معنی پر
 غور کرنے کی ضرورت ہر۔ ہدایت کے معنی بتا دینا اور رہنمائی کے ہیں اور متقین جمع ہر متقی
 کی اور ماخوذ ہر لفظ وقایہ سے جسکے معنی فطصیانت اور پوری طور پر محفوظ رکھنے کے ہیں

اس جگہ متقین کا لفظ صیح کے طور پر ذکر فرمایا گیا ہے پس مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب ایسے لوگوں کو راہِ راست بتلانیوالی ہے جو دنیا و آخرت کے کاموں میں زیادہ حفاظت و نگہبانی کو مد نظر رکھتے ہیں اور جن امور کی شرعاً ممانعت کی گئی ہے اُس سے الگ رہتے ہیں۔

فائدہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقوٰے کا لفظ مستعمل ہوا ہے مگر باعتبار استعمال اُسکے اغراض بھی مختلف ہیں۔ کہیں تو لفظ تقوٰے ایمان کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ کہیں توبہ کہیں طاعت۔ کہیں ترکِ محصیت۔ اور کہیں اخلاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ وَالْزُّمُّ كَلِمَةً اتَّقَوْا لَهَا تَقْوَاهَا وَاتَّخِذُوا لَهَا حُكْمًا يَتَّقُونَ يَهَانَ تَقْوَاهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہاں تقوٰے سے ایمان نہ لانا مراد ہے و لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لكان نقول لمن جاءهم بالبينات من بعد ذلك لو انهم اتقوا الله لكانت اجرة الله اليهم ولما كان الله ليعذبهم ويؤذيهم بآياتهم ولما كان الله ليعذبهم ويؤذيهم بآياتهم۔ یہاں تقوٰے سے توبہ مراد ہے و انما ادبكم فاتقوا الله۔ یہاں تقوٰے سے ترکِ محصیت مقصود ہے و اتقوا الله ان الله شديد العقاب۔ یہاں تقوٰے سے اخلاص مراد ہے۔ بہر کیف چونکہ تقوٰے کا درجہ بہت بلند ہے۔ اسلئے تقوٰے کے نسبت خود ارشاد باری یون ہوا ہے ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ ان اکرمکم عند الله اتقاکم اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من احب ان يكون اکرم الناس فليتق۔ اللہ الخ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں میں بزرگ بننے کی خواہش رکھتا ہو اُسکو چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور جو شخص زیادہ قوی بننا چاہے تو اُسکو لازم ہے کہ خدا پر توکل کرے اور جو شخص زیادہ دولت مند بننا چاہے تو اُسکو چاہیے کہ نسبت اُس چیز کے

جو اُس کے ہاتھ میں ہوا اُس چیز پر زیادہ بھروسہ رکھے جو خدا کے ہاتھ میں ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
تقویٰ کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ التقویٰ ترک الاصرار علی المعصیۃ و ترک الاغتراس
بالطاعة یعنی تقویٰ وہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہ کیا جائے اور عبادت پر گھمنڈ نہ کیا جائے۔ اور
ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ معنی تقویٰ کی تعبیر یوں فرماتے ہیں التقویٰ ان لا یجد الخلق فی
لسانک عیبا ولا اللذئکۃ فی افعالک عیبا ولا ملک العرش فی سرک
عیبا یعنی حقیقت تقویٰ یہ ہے کہ لوگ تیری زبان میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور ملائکہ تیرے
افعال میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور خدا تعالیٰ تیرے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھے۔
واقفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے التقویٰ ان تزین سرک للحق کے ما زینت ظاہرت
للخلق یعنی تقویٰ وہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو خدا تعالیٰ کے لیے اسطرح آراستہ کر لے
جسطرح ظاہری حالت کو مخلوق کو دکھانے کے لیے آراستہ کرتا ہے۔ الحاصل متقی وہ ہے کہ جو
ممنوعات الہی کا مرتکب نہ ہو۔ چونکہ تقویٰ میں ایسے لطیف معانی داخل تھے اس لیے آج کو یہ
میں خدا تعالیٰ نے متقین کو مخاطب بنایا کیونکہ جب تک قلوب میں انقا کا اثر نہ ہو علم الہی کا فیضان
نہیں ہوتا۔ کمال عدل کا وصف یہی ہے کہ وضع الشئ علی محلہ ہو بعض بے دینوں کا یہ بھی
خیال فاسد ہے کہ جب قرآن مجید عام مخلوقات کی ہدایت کے لیے نازل ہوا بیان کیا جاتا ہے تو پھر
متقین کے اختصاص کی کیا ضرورت ہے مگر یہ وہ نہیں سمجھتے کہ کلام کی عزت صاحب کلام
کی عظمت اور موقع کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو اسد جل شانہ کا یہ کلام نقش اولین نہیں ہے بلکہ
ابتداء بعثت آدم علیہ السلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت صحیف فکتب ایت

و تہذیب نفوس انسانی کے لحاظ سے نازل ہوئے اور قرآن مجید خاتم المرسلین پر نازل ہوا ہے اور جن احکام و ہدایات کا ذکر قرآن حمید میں ہے وہ بھی خلاصہ ہدایات ہے اسلئے تہذیب نفس کا زینہ اسلام میں تقویٰ قرار دیا گیا ہے جسکی تفصیل آئندہ بھی آئے گی اس سے انتہائے عروج تعلیم قرآنی کا اندازہ ارباب بصیرت خود فرما سکتے ہیں بہر کیف متقیوں کی تعریف جملہ ابدال سے خود یوں فرمائی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ۛ یقیمون الصلوٰۃ ۛ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ ینفقون۔ کیونکہ متقی وہ شخص ہے جو نیکو کار ہوا و ربکاری استرازا کرے۔ عمل کے دو قسم ہیں کیونکہ عمل کا صدور یا تو قلب سے ہوتا ہے جیسے ایمان لانا یا جوارح سے جیسے نماز پڑھنا۔ اور زکوٰۃ کا دینا۔ پس الذین یؤمنون بالغیب میں عمل قلبی کا بیان کیا گیا ہے۔ اور یقیمون الصلوٰۃ و مما رزقناہم ینفقون میں عمل جوارح کا ذکر ہوا ہے افعال جوارح کا اصل اصول نماز اور زکوٰۃ اور صدقہ ہے۔ اسلئے کہ عبادت یا بدنی ہوتی ہے یا مالی۔ عبادت بدنی میں سب سے بڑھ کر نماز ہے اور مالی میں زکوٰۃ۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کے ستون اور زکوٰۃ کو اسلام کے پل سے تعبیر فرمایا ہے غرض کہ ان سب امور کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے اسلئے کہ سعادت بکمالہ اُسوقت حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا ترک کرنا لازم ہے وہ ترک کی جائیں اور جنکو عمل میں لانا ضرور ہے انکو عمل میں لایا جائے۔ پس نامناسب چیزوں کے ترک کا نام تقویٰ ہے۔ جبکہ تقویٰ ترک فعل کا نام ہے۔ اسکو فعل یعنی نماز و زکوٰۃ پر اس لحاظ سے مقدم کیا گیا ہے کہ قلب کا حال مثل ایک تختی کے ہے جس میں عقائد حقہ اور اخلاق حسنہ کے نقوش قبول کر رہی قابلیت ہوتی ہے اور جب تختی کے اندر خوشنما نقوش کا درج کرنا مقصود ہوتا ہے تو پہلے

بدنامقوش سے اُسکو صاف کر لینا ضرور ہوتا ہے یہی حال اخلاق کا بھی ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے پہلے تقوے کا ذکر فرمایا جس میں ناشائستہ افعال کا چھوڑنا ضروریات سے ہوا اور اُسکے بعد شائستہ اور پاکیزہ افعال کا ذکر فرمایا۔

اسی طرح ایمان بھی دو قسم ہے۔ ایک ایمان محمل اور دوسرا ایمان مفصل۔ اب اسکے بعد والدین یؤمنون بما انزل الیہ سے ایمان تفصیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جو احکام الہی بذریعہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ہیں انکا بالتفصیل جاننا بھی مسلمانوں پر واجب ہے۔ کیونکہ اولئک ہم المفلحون کا تعلق اسی علم تفصیلی سے وابستہ ہے مگر یہ وجوب بتدریج کفایہ ہے عوام الناس پر واجب نہیں وما انزل من قبلک سے ان احکام کا جاننا جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئے ہیں مقصود ہے جو ایمان محمل سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر اُسکی تکمیل اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون آخرت پر یقین رکھنا متیقنون کا وصف ہے۔ یعنی جس چیز کا وقوع آخرت میں ہونے والا ہے مثلاً حساب اور سوال اور مومنین کا جنت میں اور کفار کا دوزخ میں داخل ہونا وغیرہ وغیرہ روی عنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام انہ قال یا عجباً کل العجب من الشاک فی اللہ وھو یرى خلقه و عجباً ممن یعرف النشأۃ الاولی ثم ینکر النشأۃ الآخرۃ و عجباً ممن ینکر البعث و النشور وھو فی کل یوم ولیلۃ یموت و یمیاً یعین النوم و الیقظۃ و عجباً ممن یؤمن بالبعثۃ و ما فیہا من النعم ثم یشکی لدار الغرور و عجباً ممن المتکبر الفخور وھو یعلم ان اولہ نطفۃ من رماۃ و آخرہ جیفۃ قد رة یعنی جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ بڑا تعجب ہو اُس شخص سے جو اپنی بضاعت خلقت کو دیکھے اور پھر خدا کے وجود میں شک کرے اور تعجب ہو اُس شخص سے کہ باوجود اپنی ابتدائی پیدائش کے حال سے واقف ہو چکے آخرت میں دوبارہ پیدا ہونے سے انکار کرے۔ اور تعجب ہو اُس شخص سے جو حشر و نشر کا انکار کرے جبکہ وہ خود ہر رات اور دن میں مرتا اور حقیقتاً نئے سوتا اور جاگتا ہوا اور تعجب ہو اُس شخص سے کہ جنت اور اسکی نعمتوں کا یقین کرتا ہوا اور پھر دنیا کے حصول کی کوشش میں مبتلا ہے اور تعجب ہو فخر اور تکبر کرنے والے سے جبکہ وہ جانتا ہو کہ اسکی پیدائش ایک ناچیز لطفہ سے ہو اور انجام کار سڑنا گلنا ہو اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون ۵

سے ایک سوال مقدم کا جواب مقصود ہو کہ یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا تھا کہ متقیوں کے ساتھ ہدایت کو خاص کرنے کا کیا سبب ہو تو الذین یثوبون بالغیب سے لیکر المفلحون تک اُسکا جواب دیا گیا ہے یعنی جو شخص اقامت صلوٰۃ اور ادائے زکوٰۃ اور فلاح نجات کے ساتھ متصف ہو تو ضرور ہے کہ خداے تعالیٰ کی طرف سے اُسکو ہدایت بھی ہو۔ اولئک علی ہدی

کے ساتھ متقین کو خاص کرنے میں اہل کتاب پر تعریض بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاکر اپنے آپ کو ہدایت پر ہونے کا گمان رکھتے ہیں اور خداے تعالیٰ سے فلاحیت کے امیدوار ہیں۔ یا یہ مراد ہے کہ خداے تعالیٰ نے متقین کو ہدایت پر قدرت دی ہے اور ہدایت پر قائم کیا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جو سطح کہا کرتے ہیں کہ فلان شخص حق کے اوپر یا باطل ہے یا اگر بھی یا جہل پر سوار ہے پس متقین کے ہدایت پر ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ دلیل کے موافق چلتے ہیں۔ اور اُس سے اپنی محبت قائم کرتے ہیں۔ گویا خداے تعالیٰ نے پہلے تو انکی تعریف کی کہ جو کتاب

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اُتری ہے اُس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور پھر دوسری مرتبہ یون حج فرمائی کہ وہ برابر اُس پر قائم ہیں اور شبہات سے محفوظ ہیں۔ اور یہ بات ہر مکلف پر واجب ہے اس واسطے کہ جب کوئی شخص دین کا پابند ہوتا ہے اور خداے تعالیٰ کا خوف اُس کے دلیں ہوتا ہے تو وہ بالضرور اپنے نفس سے علم و عمل کا حساب لیتا رہتا ہے اور اپنے اصلاح حال کی فکر رکھتا ہے۔ جب کسی شخص نے اپنے نفس کی حفاظت کی اور اُس میں خلل واقع ہونے نہ دیا تو وہ اس قابل ہو گیا کہ اُس کی تعریف ہدایت اور بصیرت پہنچی کی جائے ہدی کا لفظ نکرہ اسوجہ سے لایا گیا ہے کہ اُس سے ہدایت لانا اور غیر محصور کا ذکر مقصود ہے۔ جسکے یہ معنی ہوئے کہ متقین اپنے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی ہدایت سے ممتاز ہیں کہ جس کا حصر و اندازہ نہیں ہو سکتا اولئک کے مکرر لانے میں اس بات کی انتباہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ ہدایت کے ساتھ خاص ہیں اسی طرح خلاصیت کے ساتھ بھی مخصوص ہیں ہم کی ضمیر فضل کے لیے واقع ہوئی ہے اس کے دو فائے ہیں ایک تو ضمیر فضل سے معلوم ہو گیا کہ اُس کا بعد اقبل کے لیے خبر ہو صفت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب خبر کے ساتھ ضمیر استعمال کیا جاتا ہے تو اُس سے مبتدا میں حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ الانسان ضاحک اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ضاحک فقط انسان ہے۔ برخلاف اسکے اگر یوں کہیں کہ الانسان هو الضاحک تو اس سے ضحک کا حصر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے الفلحون پر الف لام تعریف داخل ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گویا اس جملہ شانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے پیغمبر متقی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کامیاب ہونا تم کو معلوم ہے یہ بات ایسی ہے کہ مثلاً تم کو معلوم ہو کہ تمھارے شہر والوں میں سے

کسی نے توبہ کی ہے۔ پھر تم کسی سے دریافت کرو کہ وہ کون شخص ہے تو اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ زید التائب تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ شخص جسکی توبہ کا حال تکو معلوم ہوا ہے زید ہے حاصل اس تمام بیان کا یہ ہے کہ مکارم اخلاق حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو تقویٰ حاصل کرنا ضرور ہے۔ جب تک انسان میں اتقا پیدا نہوا سو وقت تک اُس پر ہدایت کا پر تو نہیں پڑ سکتا۔ اس واسطے اسد جل شانہ نے فرقان حمید میں پہلے ہی اسکا ذکر فرمادیا کہ ہماری اس کتاب (قرآن مجید) سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو۔ ہدایت دراصل مکارم اخلاق کی رہنمائی کو کہتے ہیں۔

الدین اتقوا و راست نجات زندہ دانش و گرچہ از اموات
آنکہ بے تقویٰ ست در رہ دین آدمی نیست ہست دیو لعین
حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اعداء لعبادی الصالحین مالا عین رأیت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر اسی مضمون کو حضرت مولوی مخدوم قدس سرہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

آن و ہر حق شان کہ لا عین رأیت کہ نہ گنج در زبان و در لغت

یا ایہا الناس اعبدوا را بکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون
ترجمہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمکو اور اُن لوگوں کو جو تم سے پہلے ہو گئے ہیں پیدا کیا عجب نہیں تم (آخر کار) پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت شریف میں بلا واسطہ انسان کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب تک کسی بزرگی و عظمت کا ظہار

اسکی طرف اشارہ فرمایا ہو واللہ الغنی وانتم الفقراء اور برسبیل حکایت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ذکر ہوا ہو عدولی الارب العالمین یا یہ آیت وان الی ربک المنتہی یا قل اللہ ذرہم یا فقر والی اللہ یا الابد کر اللہ تظمئن القلوب

(۲) صفات کے ممکن ہونے سے اُسکے وجود پاک پر استدلال کرنا مخلوق السموات و الارض یا الذی جعل لکم الارض فمرشاشا والسماء بناء

(۳) اجسام کے حدوث سے استدلال کرنا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قول سے اشارہ فرمایا گیا ہو لا احب الا فلین۔

(۴) اعراض کے حدوث سے استدلال کرنا اور یہ طریقہ سب طریقوں سے سہل ہے اور جلد فہم میں آجاتا ہے اور اسکا حصہ دو قسم کے دلائل پر ہے (۱) دلائل نفس (۲) دلائل آفاق کتب الہیہ میں اکثر انھیں دو باتوں کا ذکر ہے۔ دلائل نفس یہ ہیں کہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ وہ پہلے سے موجود نہیں تھا اب موجود ہوا ہے اور جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہے اُسکے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے اور وہ موجد اُسکی ذات نہیں ہو سکتی اور نہ اُسکے مان باپ وغیرہ ہو سکتے ہیں اسواسطے ایک ایسے موجد کی ضرورت ہے جسکا وجود ان سب سے علیحدہ ہو اور وہی خدا ہے۔ دلائل آفاق سے یہ مراد ہے کہ جو چیزیں انسان کی ذات کے علاوہ ہیں اُنسے وجود باری پر استدلال کیا جائے جبین تمام تغیرات عالم داخل ہیں جیسے پانی کا برسنہ۔ ہوا کا چلنا۔ اختلاف فصول وغیرہ۔ یہ سب ایک ایسی ذات کے محتاج ہیں جو سب سے نرالی ہو اور جسم سے مبرا مگر سب کی موجد ہو۔ پس اس سے ثابت ہو گیا کہ تمام اجسام کو ایک موثر کی ضرورت ہے جو سب پر قادر ہو اور

وہ خود نہ جسم ہوا اور نہ جسم سے اُسکو لگاؤ ہو۔ لہذا جناب باری تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسی قسم کی دلیل کو ذکر فرمایا۔

دلائل قرآنی سے حقیقت میں مجادلہ مقصود نہیں ہر ملکہ یہ مقصود ہے کہ لوگوں کو عقائد و سہولت کے ساتھ معلوم ہو جائیں۔ اس قسم کی دلیلین تمام دلائل سے قومی ہوا کرتی ہیں کیونکہ ان دلائل سے جس طرح وجود خالق کا علم ہوتا ہے اُسی طرح خدائے تعالیٰ کے انعامات جو بندوں پر ہیں یاد آجاتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں خلتکم کے لفظ سے حیات یاد آجاتی ہے جو خدا کا بڑا انعام ہے انعامات کے یاد آجانے سے خواہ مخواہ منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ اُسکے تسلیم کرنے میں جھگڑا و قضیہ نکرین اور اُسکے سامنے گردن جھکا دیں اور اُسکے سب احکام کو سچا سمجھیں اسی وجہ سے اس قسم کے دلائل کا ذکر کرنا خصوصاً ابتدائے کتاب میں ضروری تھا۔ جسکو اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا

واضح ہو کہ سلف رحمہم اللہ تعالیٰ نے جو باری کے متعلق بہت سی باریک باریک اور نازک باتیں بیان کی ہیں جنکا ذکر کرنا بالفاظ مناسب مقام مناسب سمجھا گیا۔

(۱) روایت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نذیق نے جو صاف سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو کبھی کشتی پر سوار ہوا ہے اُس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تو نے کشتی کی مصیبت کو بھی دیکھا ہے اُس نے کہا کہ ہاں دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ بڑی سخت ہوا چلی جس سے کشتی ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گئی اور ملاح غرق ہو گئے۔ میں نے یہ ترکیب کی کہ کشتی کا ایک تختہ تھا اُسپر لٹک رہا۔ پھر وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور موجوں کے

کلام میں مبتلا ہو گیا۔ اور ہوتا ہوتا دریا کے کنارے پر جا لگا۔ اُس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو جھکو ملاح اور کشتی پر اعتماد ہوگا اُس کے بعد تجھ کو اُس تختہ پر بھروسہ ہوگا جیسے تو لٹکا تھا جب وہ بھی تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بتلا کہ پھر تیرا کیا حال تھا اور کس پر بھروسہ تھا کیا تو نے اُس وقت اپنی جان کو موت کے حوالہ کر دیا تھا یا اُس وقت بھی تجھ کو بچنے کی کچھ امید تھی۔ اُس نے کہا کہ ہاں مجھ کو امید تھی کہ شاید اب بھی بچ جاؤں تو آپ نے فرمایا سچ بتا کہ یہ امید تجھ کو کس سے تھی وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ بات سُکر وہ زندقہ خاموش ہوا۔ آپ نے فرمایا دیکھ جس سے تجھ کو امید تھی وہی سب کا صانع ہے۔ اور اُسی نے تجھ کو ڈوبنے سے بچایا جو یہ بات سُکر وہ شخص آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گیا۔

(۲) کتاب دیانت العرب میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حصینؓ سے استفسار فرمایا کہ تیرے کتنے معبود ہیں اُس نے کہا کہ دس ہیں۔ آپ نے فرمایا اُن سب میں وہ کون ہے جو غم اور مصیبت کے وقت تیرے کام آتا ہے اور جب کبھی کوئی بڑی دقت پیش آتی ہو تو وہ اُس کو دور کرتا ہے اُس نے بیباختہ عرض کیا وہ تو اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ بات ہو تو پھر اللہ کے سوا تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔

(۳) امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دہریوں کے حق میں ایک تیز شمیر کا حکم رکھتے تھے ایسے دہریے بھی موقع کی تاک میں رہا کرتے تھے کہ کسی ترکیب سے امام صاحب کو قتل کر ڈالیں چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے کہ دہریوں کی ایک جماعت برہنہ لموارین لیے ہوئے آگئی۔ اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم ہکو ایک سوال کا جواب دیدو

پھر جو تھارا دل چاہے کرو انھوں نے کہا وہ کیا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اُس شخص کے بارہ مین تم کیا کہتے ہو جو یہ بیان کرتا ہو کہ مین نے ایک کشتی اسباب سے بھری ہوئی دیکھی کہ دریا کی موجوں اور مختلف ہواؤں نے اُسکو پریشان کر رکھا ہو مگر وہ کشتی برابر چلتی ہو اور کشتی کے اوپر طالع بھی نہیں ہو جو اُسکو باقاعدہ چلائے اور نہ اور کوئی ہو جو ہوا کے جھوکوں اور پانی کی موجوں سے کشتی کو محفوظ رکھے غرض وہ کشتی خود بخود اپنا سب انتظام کرتی ہو۔ ایسے بیان کرنے والے کی نسبت تم کیا کہتے ہو۔ تو دہریوں نے کہا کہ اُس شخص کا یہ قول بالکل جھوٹا ہو عقل میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ جب یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ دریا کے اندر کشتی خود بخود بلا کسی محرک کے قاعدہ کے ساتھ نہیں چل سکتی تو یہ بات کیسی باور کیجاتی ہو کہ یہ تمام دنیا باوجود اس قدر تغیرات اور اختلاف حالات کے اور باوجود اس قدر فراخی اور بُعد اطراف کے اس طرح محفوظ ہو اور کوئی اُسکا حافظ اور صانع نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دہریے سب کے سب بولنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ پس تلواریں نیام میں کر لیں اور تو بہ کر کے مشرف باسلام ہو گئے۔

(۴) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ وجود صانع پر کیا دلیل ہو آپ نے فرمایا کہ شہتوت کے پتوں کا مزہ اور اسکی طبیعت تمھارے نزدیک ایک ہے کہ مین انھوں نے کہا کہ ہاں ایک ہو تو آپ نے فرمایا۔ رشیم کا کیزا جب ان پتوں کو کھاتا ہو تو اُس سے رشیم کھتا ہو اگر شہد کی مکھی کھاتی ہو تو اُس سے شہد کھتا ہو اگر بکری کھاتی ہو تو اُس سے مینگنی نکلتی ہو ہرن کھاتا ہو تو اُس کے نافہ میں مشک بجاتا ہو پس بتاؤ کہ وہ کون ہو جس نے ایسی مختلف

چیزیں اُس پتہ میں پیدا کر دیں باوجودیکہ پتہ کی طبیعت ایک ہی ہے۔ یہ بات اُن لوگوں کو بہت پسند آئی اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر شرف باسلام ہو گئے۔ اور یہ ستر آدمی تھے۔

(۵) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے وجود باری کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے دلیل بیان کی کہ تم اکثر دیکھا کرتے ہو کہ کبھی انسان خواہش کرتا ہے کہ اُس کے لڑکا پیدا ہو مگر لڑکا پیدا نہیں ہوتا بلکہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے اور جب لڑکی کا ارادہ کرتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور وہی خدا ہے۔

(۶) احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وجود صانع پر ایک مرتبہ یہ دلیل بیان کی کہ مین نے ایک مضبوط قلعہ دیکھا جو صاف اور چکنا بنا ہوا تھا اُس مین روز نہ تھا باہر سے اُسکی شکل ایسی تھی جیسے گچھلی ہوئی چاندی ہوتی ہے اور اندر سے مثل سونے کے۔ پھر اُس قلعہ کی دیواریں بھٹین جنمیں سے ایک جانور نکل پڑا جس کے آنکھ کان سب اعضا موجود تھے۔ آیا یہ کسی کے خیال میں آتا ہے۔ اُنکی مراد قلعہ سے انڈا اور جانور سے انڈے کے اندر کا بچہ تھا۔ نتیجہ اس بیان کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کا پیدا کرنا والا کوئی ہے اور وہی خدا ہے۔

(۷) ہارون رشید نے امام مالک سے وجود صانع پر دلیل پوچھی تو اُنھوں نے فرمایا اُوں کا مختلف ہونا اور لغتوں کا متفاوت ہونا بھی وجود صانع کی دلیل ہے۔

(۸) ابو نواس سے کسی نے وجود صانع کی دلیل پوچھی تو اُس نے تین شعر پڑھ دیے۔

تامثل فی نبات الارض وانظم
الاثار ما صنع الملیک

عمیون من لجین مشاخصات
وازهار کما الذہب السبیلک

علیٰ قصب الزبرجد شہدات بان اللہ لیس لہ شریعت
یعنی زمین کی گھانس پر نظر ڈال کر دیکھ لے کہ اُس بادشاہ کی قدرت کے کیا کیا آثار موجود ہیں
کہیں پھول کھلے ہوئے ہیں جیسے چاندی کی ٹنکھیں۔ کہیں کلیان ہیں جیسے گھلا ہوا سونا۔
یہ سب سبز رنگ کی شاخوں پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اُس خدا نے والجلال
کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۹) ایک اعرابی سے کسی نے وجودِ صانع کی دلیل طلب کی تو اُس نے کہا البعضا یتدل
علی البعیر والروث علی الحمی واثار الاقدام علی المسیر فسماء ذات ابواب
وارض ذات فجاءہ وبجاء ذات امواج ماتدل علی الصانع الحلیم
العلیم القدیم یسکنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اور لید گدھے پر۔ اور قدم کے
نشان چلنے پر۔ تو یہ آسمان جسکے اندر برج ہیں اور یہ زمین جس میں بٹے بٹے ہستے ہیں اور یہ
دریا جو موصیٰں مالتے ہیں۔ کیا صانعِ حلیم۔ وعلیم وقدر پر دلالت نہیں کرتے۔

(۱۰) کسی نے طبیب سے دریافت کیا کہ تو نے اپنے پروردگار کو کس طرح پہچانا اُس نے کہا کہ میں نے
ہلید کے مزاج سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اگر خشک استعمال کیا جائے تو باوجود سوکھا ہونے
کے دست آورے اور اگر اسکا لعاب استعمال کیا جائے تو باوجود تر ہونے کے دستوں کو بند کرتا
ہے۔ ایک شہین ایسی متضاد صفات کا پیداکرنی والا وہی خدا ہے عزوجل ہے۔

اسی طرح ایک اور طبیب نے بیان کیا کہ میں نے شہد کی کھنی سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا
کہ اُسکے ایک جانب سے تو شہد نکلتا ہے اور دوسری جانب سے وہ کاٹتی ہے۔ عربی میں شہد کو

عسل اور کائے کو لسع کہتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کا عکس ہے۔ اس عکس لفظی کا معنی شہد کی اکھی میں موجود ہے۔ اہل لغات کی وسعت نظر بھی قابل غور ہے۔

(۱۱) دلیل یہ ہے کہ ہر کافر و مومن بدانتہا بلا کسی دلیل کے خدا کے وجود کا قائل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم اُنسے پوچھو گے کہ اُنکو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انکابیان ہی خدا کے موجود ہونے کی بری ہی دلیل ہے۔ اس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَمَّا دَاوَا بِاسْمِئِکَ الْوَالِدِ الْوَاضِعُ لَكَ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِکِیْنَ یعنی جب مشرکین نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم خدا کے اوپر ایمان لائے وہ یکتا ہے اور جسکو ہم خدا کا شریک بناتے تھے اُس سے باز آئے الَّذِیْ خَلَقَکُمْ کے بیان کرنے سے یہ مقصود ہے کہ پہلے تو بندوں پر عبادت لازم کر دی گئی اور پھر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب ہم نے تمکو پیدا کیا ہے تو عبادت کے ہم ستحق ہیں تم پر ہماری عبادت واجب ہے وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلُکُمْ کے کہنے میں یہ تعلیم آئی ہے کہ جیسا ہم نے تمکو پیدا کیا ہے جیسا تمہارے اسلاف کے بھی ہم ہی خالق ہیں۔ اصول کا پیدا کرنا فروع کے حق میں بڑا انعام ہے گویا خدا نے تعالیٰ بندوں کو یاد دلایا ہے کہ میرا انعام تم پر ایک زائد دراز سے ہے حتیٰ کہ تم موجود بھی نہیں تھے۔ یہ گمان نہ کرنا کہ جب سے تم موجود ہوے ہو اُسی وقت سے تمہارے اوپر ہمارے انعامات ہیں۔ اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ جسکا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرو گے تو ہم تمہیں پرہیزگار بنادیں گے۔ لفظ لعل عربی زبان میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اکثر ترجمہ اور ڈرانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ جس میں یقین کا درجہ نہیں ہوتا جس طرح کوئی کہے

لعل زبلاں کی گھونٹنے شائد زیر الکرام کرے کلام میں ترجی اور خوف کا استعمال اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کے پائے جانے سے جمل ہو۔ اور اسکا انجام معلوم نہ ہو۔ جناب باری تعالیٰ تو ان سب امور سے پاک ہے لہذا ایسے مواقع میں تاویل کیجاتی ہے اور ظاہری معنی سے عدول کیا جاتا ہے سو وہ تاویل یہ ہے کہ یہاں ترجی کے معنی بندوں کی طرف راجع ہیں نہ خدا کی طرف اصل ہے کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو بطور ایسے مختصر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جو امید دلانے کے لیے آتے ہیں۔ یا آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہیں یا مہم فرما دیتے ہیں غرض کہ جو باتیں اور لوگوں سے یقین کے لیے نہیں پائی جاتیں انکا استعمال فرماتے ہیں اور باوجود اسکے اہل غرض کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ طرز ادا اور تقسیم ارادہ کا اثر ہے۔ اسی طرح جناب باری عزائمہ کے کلام میں لفظ لعل وغیرہ استعمال ہوئے ہیں۔

بعض کا یہ خیال ہے کہ تقویٰ اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عبادت اُن افعال کے کرنے کا نام ہے جنکے کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے اور تقویٰ اصل اُن چیزوں سے بچنے کا نام ہے جو انسان کے حق میں مضر ہیں۔ گو یہ لحاظ تقیم معنی تقویٰ میں عبادت بھی داخل ہے مگر یہاں بلحاظ اصلیت معنی کے عبادت کے حکم کے بعد لعل کو تقویٰ کے ذکر سے عبادت کو تقویٰ کے حصول کا باعث قرار دیا گیا ہے اور اس مضمون عبادت کو دیکھو اس نظم میں کس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔

پشت درخشاں دوتا کردن	جاہ و حرمت زد دل رہا کردن
تقویت کردن روان زخرو	تقویت کردن نفوس از بد

پس حصولِ مکارمِ اخلاق کے لیے عبادتِ الٰہی لازمی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نصمتے
 اللہ انعمت علیکم وافرخوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وامنوا
 بما انزلت مصداقاً لما معکم ولا تکلونوا اول کا فربہ ولا تشتر وایای تے ثمناً
 قلیلاً وایای فانقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتبوا الحق وانتم تعلمون
 واقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ واکعوا مع الرکعین ہانا مروں الناس بالبر
 وتسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب فلا تغفلون ہ واستعینوا بالصبر
 والصلوۃ وانہا لکبیرۃ لا علی الخاشعین ترجمہ لے بنی اسرائیل ہاے وہ اساتما
 یاد کرو جو ہم تم پر کر چکے ہیں اور تم اُس اقرار کو پورا کرو جو (تم نے) ہم سے کیا ہے۔ ہم اُس اقرار کو پورا
 کریں گے جو ہم نے تم سے کیا ہے۔ اور ہم سے ڈرتے رہو اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے
 (اب) نازل فرمایا ہے اور وہ اُس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے اور سب سے
 پہلے اسے منکر ہوا اور ہماری آیتوں میں تحریف کر کے اُنکے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی
 دنیاوی فائسے) حاصل نہ کرو اور ہم ہی سے (یعنی ہمارے عذاب سے) بچتے رہو اور سچ کو
 جھوٹ کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو۔ اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ اور نماز پڑھا کرو اور زکوۃ
 دیا کرو۔ اور جو لوگ ہمارے حضور میں بوقتِ ادا سے نماز جھکتے ہیں اُنکے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔
 کیا تم (دوسرے) لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم کتابِ الٰہی
 بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اور مصیبت کی برداشت کے لیے صبر
 اور نماز کا سہارا پکڑو اور البتہ نماز شاق ہے مگر اُن پر نہیں جو خاکسار ہیں۔“

اس آیت شریفہ کے متعلق پہلے بعض ضروری الفاظ کے معنی کا لکھنا بھی مناسب ہے۔
مفسرین کا اتفاق ہے کہ اسرائیل سے حضرت یعقوبؑ بن اسحاقؑ بن ابراہیمؑ مراد ہیں۔ لفظ
اسرائیل مرکب ہے۔ بمعنی عبد اللہ۔ کیونکہ اسرا کے معنی عبد کے ہیں اور ئیل کے معنی
اللہ کے ہیں۔ جبرئیل و میکائیل کا بھی یہی معنی ہے بعضوں نے اسرائیل کے معنی مرد خدا
کے بھی کیے ہیں یا بنی اسرائیل اُن یہودیوں سے مراد ہے جو یعقوب علیہ السلام کی
اولاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں رہا کرتے تھے۔

نعمت اُس منفعت کو کہتے ہیں جو غیر پر احسان کرنے کے لحاظ سے پہنچائی جائے
کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ جس کا نفع اُسی کے نفس پر عائد ہوتا ہو تو اُس کو نعمت نہیں
کہتے۔ دن رات جو احسانات ہم پر ہوتے ہیں یا جو مصیبتیں خدائے تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
دفع فرماتا ہے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ وہ سب نعمت الہی ہیں جیسا کہ فرمایا ہے وَمَا بِكُمْ
مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو نعمتیں بندوں کو حاصل ہوتی ہیں وہ تین قسم کی ہیں ایک تو بلا واسطہ
جیسا کہ ہم کو پیدا کرنا اور ہم کو رزق دینا۔ اور دوسرے بالواسطہ یا بن طور کہ خدائے تعالیٰ نے
اولاد نفس نعمت کو پیدا کیا اور پھر نعم کو بنایا اور اُس کو نفع پہنچانے کی قدرت اور توفیق دی۔
اگرچہ یہ نعمت بھی درحقیقت خدا ہی کی طرف سے ہے مگر اُس کا ظہور بندہ کے ہاتھ سے ہو سکتی
وجہ سے بندہ بھی ضمنًا شکر کے قابل ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے اِنْ اَشْكُرْ لَوْ اَلَدَيْكَ لَفُظْ

۱۱ تم کو جو کچھ نعمت میری ہے وہ خدا کی طرف سے ہے ۱۲

۱۳ میرا شکر اور اپنے مان باپ کا شکر ادا کرو ۱۴

لی کے تقدم سے اشارہ ہو کہ ہر ایک احسان کا تعلق دراصل خدائے تعالیٰ سے ہی چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ تیسری نعمت وہ ہے کہ جو عبادت کے معاوضہ میں خدا ہمو عطا فرماتا ہے۔ یہ نعمت بھی منجانب اللہ ہی کیونکہ اگر خدائے تعالیٰ ہمو اداے عبادت کی توفیق و ہدایت اور سکت نہ دے تو جو نعمتیں عبادت کے معاوضہ میں میسر ہوتی ہیں انکو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں گویا یوں سمجھو کہ دینے والا داتا تو وہی ہے۔ لیکن دینے کے بڑھنگ جدا جدا ہیں اور سب انتظام و مصالح عباد پر مبنی ہیں۔ اس عنایت الہی کو دیکھو کہ مین تو مالک کی اطاعت کی تعلیم ہوتی ہے کہ مین محسن کی شکر گزاری سکھائی جاتی ہے۔ کہ مین عبادت (خدمت) کے معاوضہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ سب نعمات الہی نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں۔ اسلئے ارشاد ہوا ہے وَأَنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا اسکی وجہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جو منافع اور لذتیں ہم میں پیدا کی ہیں جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور جن اعضا کو نفع کے حاصل اور ضرر کے دور کرنے میں استعمال کرتے ہیں جو وجود و صانع کے سمجھنے اور گناہوں سے احتراز کرنے کے باعث ہیں وہ سب نعمت مین داخل ہیں اور بشمار ہیں انکا حد و پیمائش ہر اسکی نعمتوں کی دراصل کیفیت تو یوں ہے۔

او بے بخشہم او ثواب دہ او بگوید ہم او جواب دہ
ہر چہ بستہ ز نعمت منازل بہ ازان یا همان دہ بازت

۱۱ جو شخص مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ۱۲

۱۲ اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرو تو اسکا حصہ نہ کر سکو گے ۱۳

گر ہم موسے کا زبان گرد دہریکے صد ہزار جان گرد
تا بدان شکر او فروں گویند شکر توفیق شکر چون گویند
پس سوے شکر نعمتش پویند گر بگویند ہم بد و گویند

اگر غور سے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ دنیا کی تمام چیزیں یا تو باعث لذت ہوتی ہیں یا باعث نفرت یا موجب دفع مضرت اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ درست اُن سے حصول نفع یا دفع ضرر کی توقع تو نہیں ہوتی مگر اُن سے وجود صالح پر استدلال ہو سکتا ہے۔ جو معرفت و طاعت الہی کی باعث ہوتی ہیں جس سے دوامی لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پس یہ سلسلہ اس قسم کا ہے کہ جس سے تمام معنی نعمت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے یہ ہدایت ہوئی ہے کہ اذکروا النعمۃ اللہ انعمت علیکم سب سے مقدم نعمت حیات ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیف تکفرون بالله وکنتم اموات

بعض تحقیقین کا قول ہے کہ نعمت کے بندے بہت ہیں لیکن بندہ منعم کم ہیں اسلئے اس آیت میں بنی اسرائیل سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا یون سمجھو کہ پہلے خدا نے اُن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بندہ نعمت ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یون ارشاد ہوا ہے فاذکروا لہ اذکرکم یعنی وہ بندہ منعم قرار دیے گئے اور اس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف تمام امتوں پر ثابت ہوتا ہے۔

قائدہ جانتا چاہیے کہ بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتوں کا نزول ہوا ہے چنانچہ بعض کا

امیری اس نعمت کو یاد کرو جس میں تم پر کی جو ۱۲۰۰ کی تم ان کا انکار کرتے ہو لاکھ تم مدہ ۱۲۰۰ تم محکماً یاد کروین مگر یاد کرو ۱۲۰۰

تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۱) ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو خدا نے فرعون سے اور اسکی قوم سے نجات دی اور اُن کی گردن میں غلامی کی جو رسن تھی اسکو نکال دیا اور حکومت عطا فرمائی کما قائل و سریدان
 فمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین
 و نمکن لهم فی الارض و تمزی فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون
 (۲) خدے تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیا اور بادشاہوں کو پیدا کیا اور وہ قبط
 کے غلام بنے ہتے تھے پس اُنکے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور اُنکو اُنکے ملک مال کا وارث بنا دیا
 جیسا کہ فرماتا ہے کہ ذللت اور ثنا ہ بنی اسرائیل

(۳) اُن پر بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئیں چنانچہ ارشاد فرماتا ہے و اذ قال موسیٰ لقومہ
 اذکرو انعمۃ اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و اتاکم ما لم یوت
 احدا من العالمین -

ہشامؒ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ منجملہ نعمائے الہی کے جو بنی اسرائیل
 پر نازل ہوئیں ایک یہ بھی تھی کہ خدے تعالیٰ اُنکو آل فرعون سے نجات دی اور جنگل میں اُن پر

۱۱ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اُن کو لوگوں پر احسان کریں جنکو ملک میں ضعیف سمجھا گیا اور اُنکو ہم نام نہان روارش کر دینا
 اور زمین میں اُنکو قدرت عطا کریں اور فرعون ہامان اور اُنکے لشکر کو اُن سے وہ چیز دیکھا میں جس سے وہ ڈرتے تھے ۱۲

۱۲ یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی کہ خدے تعالیٰ
 نے تم میں انبیا بنائے اور تمکو بادشاہ بنایا اور تمکو وہ چیز دی جو جہان میں سے کسی کو نہیں دی ۱۲

ابر کا سایہ کیا۔ اور من و سلوے اُتار اور اُنکو ایک پتھر دیا جو آدمی کے سر کے مانند تھا۔ اُسے یہ صفت تھی کہ جب وہ چاہتے تھے بقدر ضرورت اُس سے اُنکو پانی مل جاتا تھا اور جب پانی کی ضرورت نہ رہتی تھی تو اُسکو زمین سے اُٹھالیتے تھے اور فوراً پانی بند ہو جاتا تھا اور اُنکو رات کے لیے روشنی کا ایک ستون عنایت فرمایا تھا کہ جسکی روشنی میں آرام سے بسر کرتے اور اُنکے سر پر آلودہ ہوتے تھے اور کپڑے پُرانے ہوتے تھے خداے تعالیٰ نے یہ نعمتیں کئی وجہ سے یاد دلائی ہیں منجملہ اُسکے۔

(۱) یہ کہ تورات۔ انجیل اور زبور میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو ذکر ہوا اُسکی تصدیق کریں اور اس نعمت کو فراموش نہ کریں۔

(۲) یہ کہ نعمتوں کی کثرت نعم کی نافرمانی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہونے کی بھی باعث ہوتی ہے اس لیے ان نعمتوں کو یاد دلایا گیا ہے تاکہ اُسکے حکم کی مخالفت کا خوف کریں اور قرآن اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔

(۳) نعمات کے یاد دلانے سے یہ مقصود بھی ہے کہ جب کسی پر کسی کی بہت ساری مہربانیاں اور احسانات ہوں تو اُسکو اپنے محسن کے ساتھ مخالفت کرنے میں شرم آتی ہے۔

(۴) نعمات کثیرہ کا یاد دلانا اس بات کا بھی مستلزم ہے کہ بین الناس اُس قوم کو ختم کیا کو ظاہر کر دیا جائے اور جب کوئی قوم بہت سی نعمتوں کے ساتھ ممتاز ہو تو اُسکو اس بات کی بھی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ نعمتیں اُس سے زائل نہ ہوں اور یہ امید اُس قوم کو مطیع و فرمان بردار بنا کر رکھ سکتی ہے نافرمانی کے مادہ کو دفع کرتی ہے۔ بہر حال اس کے بعد ارشاد ہوا ہے اور فوا بعد یہی

اوف بجھدا کہ۔ چونکہ عہد کا اثر معاہدہ اور معاہدہ دونوں پر یکساں ہوتا ہے اس لیے اس طرح نہ
 فرماتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو پیش نظر رکھو گے اور شکر بجالاؤ گے تو ہم بھی اسکی جزا تمہیں
 دیں گے اور ایسا ہی فارہبون سے یہ بتلایا جاتا ہے کہ انسان کو خدا ہی سے خوف اور امید
 رکھنا چاہیے کیونکہ تمام امور کا ظہور اسکی مشیت و قدرت سے وابستہ ہے۔ اور کوئی عبادت بغیر خوف
 ورجا کے درست نہیں ہو سکتی ہے وامنوا بما انزلت مصداقاً لما معکم۔ سے بنی اسرائیل
 کو قرآن مجید پر ایمان لانیکی ہدایت کی گئی ہے۔ کیونکہ قرآن تو جن پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں
 (یعنی موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام) اور جن کتابوں پر ان کا اعتقاد ہے (یعنی توراۃ و انجیل)
 ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ پس اگر وہ قرآن کو سچ مانیں تو ان کے ایمان میں اور تقویت ہو جائیگی
 دلائل کو نوا اول کا ضربہ سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم کو توراۃ و انجیل سے تو
 قرآن کے نازل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی کیفیت معلوم ہے پس تم اسکو
 مت جھٹلاؤ و تمہارے انکار میں اور قریش کے انکار میں فرق ہے۔ انکار انکار تو جہل پر مبنی ہے
 تم اس عذر کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ ہدایت مقصود ہے کہ کسی امر کا جان بوجھ کر انکار
 کرنا سخت گناہ ہے۔ ولا تشنوا یا یاتے ثمناً قلیلاً سے بنی اسرائیل پر قرآن مجید کی
 عظمت ثابت کی جاتی ہے کیونکہ کعب بن اشرف اور حسن بن اخطب جو رساے یہود تھے غریب
 یہودیوں سے کچھ کچھ ہٹا لیا کرتے تھے۔ اور انکا یہ خیال تھا کہ اگر اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم قرآن پر ایمان لائیں تو یہ ہدایا ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ اس لیے انکو کفر پر اصرار تھا اور
 قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف کیا کرتے تھے لہذا انکو ممانعت کی گئی کہ دنیوی قلیل نفع کے لیے

ایسی ہدایت سے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سودمند نہ ہو ناکام رہو اور واپس
ایسا فارہیون سے یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ اگر ایسا نہ کرے گے تو تم پر ہمارا عذاب نازل ہو گا یعنی
پہلے جرم کی تعریف بتلا دی گئی اور پھر اسکی سزا کا ذکر ہوا ہے۔ اور ولا تلبسوا الحق بالباطل
سے اس بات کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنا یا گمراہ ہونیکا اغوا دینا بھی بُرا ہے اس کو
چھوڑ دیا جائے غیر کے گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اگر انھوں نے دلائل حقہ کو سنا
تو اُنکے گمراہ کرنے کے لیے اُن دلائل میں تشویش پیدا کر دینی اور اگر سنا نہیں ہے تو ان سے
دلائل حقہ کو مخفی رکھنا تاکہ اُن سے مستفید نہ ہوں۔ پس ولا تلبسوا الحق بالباطل سے
پہلی صورت کی ممانعت کی گئی ہے و تکفوا الحق سے دوسری صورت کی اور پھر انتم تعلمون
سے بھی بتلایا گیا ہے کہ اسطرح جان بوجھ کر گمراہ کرنے میں جو ضرر و نقصان ہے اُس سے تم قہف
ہو۔ اگرچہ بظاہر یہ خطاب خاص بنی اسرائیل کی جانب ہے لیکن بلحاظ معنی کے اسکا مفہوم
عام ہے۔ وہی بات ہے۔ در تراگویم دیوار تو بشنو۔ تعلیم قرآن کے سلسلہ کو دیکھو کہ کیسا پاک
ہے۔ پہلے ایمان کا حکم ہوا ہے۔ اور پھر امر حق میں آمیزش باطل اور دلائل نبوت کے کتمان سے
مانعت کی گئی ہے جب اس سے ایمان کی تکمیل ہو گئی تو پابندی شریعت کا حکم ہوا ہے اور
اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو چیز شریعت میں اصل اور مقدم ہے پہلے اُسکا ذکر
فرمایا گیا ہے۔ یعنی واقموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع التراکعین سیلئے کہ نماز
عبادت بدنی میں سب سے بڑی عبادت ہے اور زکوٰۃ عبادت مالی میں عظیم عبادت ہے اور یہ
دونوں فروعات شرعی ہیں اسلئے ان فروعات سے یہود کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اگرچہ

وادکوعوا مع الراکعین کا ذکر اقیوہ الصلوٰۃ کے بطنی ظاعنی کے بطور تکرار معلوم ہوتا
 ہے لیکن پہلے جواقیوہ الصلوٰۃ کا ذکر ہوا اس سے مقصود حکم اقامت صلوٰۃ ہے اور اذکوعوا
 مع الراکعین سے اسکی عملی تعمیل یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا مراد ہے اور نیز یہود
 کی نماز میں رکوع نہیں ہے اسلیئے انکو مثل مسلمانوں کی نماز ادا کرنے کی تحریص بھی دلائی گئی ہے
 چونکہ رکوع کے معنی خضوع کے بھی ہیں اس صورت میں گویا اداے نماز کا طریقہ بھی بتلایا گیا
 ہو کہ نماز پڑھو تو خضوع کے ساتھ پڑھو تکبر کے ساتھ مت پڑھا کرو اور زکوٰۃ کا ذکر خاص طور پر
 اسوجہ سے بھی کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے بلکہ سود کھایا کرتے تھے جیسا
 کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اکلہم السحت واکلہم الربوا واکلہما موال الناس
 یا لبائل مدانکوا و امر کی تعلیم اور منہیات سے استرازا کر نیکی ہدایت کی گئی ہے چونکہ بنی اسرائیل
 کی عادت تھی کہ دوسروں کو تو عبادت الہی کی ہدایت اور معصیت سے بچنے کا حکم کرتے تھے
 اور خود طاعت الہی کو ترک کرتے اور معصیت میں مبتلا ہوتے تھے اسلیئے ارشاد ہوا کہ انا منہ
 الناس بالہر و تنسون انفسکم و انتم تننون الکتاب افلا تعقلون اخیر جملہ
 افلا تعقلون کا مقام تعجب میں متعل ہوا ہے۔ کیونکہ دوسرے کو امر معروف و نہی منکر سے
 تحصیل خیر کی ہدایت کرنا اور اپنے نفس کو اس سے محروم کرنا حقیقت میں حیرت انگیز بات
 ہے اور جب تک ناسخین ان اعمال کے خود بھی عامل نہ ہوں تو ایسی نصیحت مؤثر نہیں ہوتی اور
 عبت ہو جاتی ہے۔ کبھی دشمنہ ایسا لفظ کلام نہیں کرتے وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام
 مثل الذی یعیظ الناس الخیر ولا یعمل بہ کالسراج یضئ للناس و یمرق بنفسہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو خیر کی تعلیم کرے اور خود اس پر عامل ہو تو اسکی مثال ایک ایسے چراغ کی ہے جو دوسروں کے لیے نور و روشنی کا کام دیتا ہے اور خود اسکو بجلا دیتا ہے۔

اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لکبيرة الاصل
 الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون خطاب بھی
 بنی اسرائیل کی طرف ہے کیونکہ خدا نے جب انکو اہل صلوة و زکوٰۃ کا حکم فرمایا تو یہ باتیں ان پر
 شاق گذرین۔ کیونکہ نماز سے کبر و جاہ کا ترک کرنا اور زکوٰۃ سے مال سے شکش ہونا لازم
 آتا تھا اسلئے اس مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے اسطرح بیان فرمایا واستعينوا بالصبر
 والصلوة چونکہ ان امور کا اختیار کرنا انکے نفوس پر نہایت گراں گذرتا تھا جسکا ذکر قرآن مجید
 میں ایک دوسرے مقام پر یوں ہوا ہے کبر علی المشركين مات دعواهم اليه
 ان محدین کا اعتقاد یہ تھا کہ ان احکام کے بجالانے میں نہ تو کوئی منفعت ہے نہ ترک میں کوئی
 عذاب۔ اسلئے انکی قلبی حالت کو اسطرح ظاہر فرمایا گیا ہے وانها لکبيرة ان پر نماز کا ادا
 کرنا نہایت گراں ہے مگر لا علی الخاشعين سے مسلمانوں کو مستثنیٰ فرمایا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں
 کا اعتقاد تو یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں ہر طرح کی منفعتیں ہیں اور نافرمانی
 موجب عذاب الہی ہے۔ جیسے کہ کسی مریض کو جب شفا کی توقع ہوتی ہے تو اسکے سامنے کیسی ہی
 تلخ دوا رکھ دی جائے تو وہ اسکو بخوشی نوش جان کر لیتا ہے برخلاف اسکے اگر سحت کی امید
 نہ ہو تو استعمال دوا وبال جان ہوتا ہے ہر کیف اس آیت شریف کی تعلیم و فوائد پر غور کرنے سے

واضح ہو گا کہ احسان کو فراموش نکرینی ہدایت کس خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے کہ جس سے آقا
 اور غلام کا پیوند قائم رہ سکتا ہے اور خدا اور بندہ یا ماتحت و بالادست میں اطاعت و انقیاد کا ماہ
 پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان احسانندی کو بھلا دیتا ہے تو اس میں سرکشی اور ناحق شناسی اثر کر جاتی
 ہے جس کا نتیجہ تباہی و بربادی ہے۔ اسکے ساتھ ہی وفاداری اور معاہدے کی پابندی کی تعلیم کی گئی
 ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمام دین و دنیا کے کاموں میں رونق پیدا ہو جاتی ہے اگر انسان
 میں وفاداری اور اقرار کی پابندی نہ ہو تو وہ بے اعتبار ہو جاتا ہے ایسے انسان کی مخلوق میں
 عزت ہے نہ خدا کے پاس اور نیزہ جتلیا گیا ہے کہ کسی بات کو جان بوجھ کر بھٹلایا نہ جائے اور
 دنیوی عارضی نفع کی لالچ میں آخرت کی دائمی منفعت کو فراموش نہ کیا جائے۔ حق و باطل
 میں باالاعتیاد قائم رکھیں جس سے ہر کام حفاظت سے سرانجام پاسکتا ہے۔ یہ سب امور
 ایسے ہیں کہ جن سے ایمان مستحکم ہو جاتا ہے۔ جب تکمیل ایمان کی باتیں پہلے بتلا دی گئیں تو اسکے بعد
 احکام شرع کی بجا آوری کی ہدایت ہوئی کیونکہ ایمان کا ثمرہ یہی ہے کہ شریعت کے احکام کی
 بجا آوری دل و جان سے قدر و منزلت کے ساتھ کی جائے۔ احکام شریعت پر غور کرنے سے
 معلوم ہو سکتا ہے کہ بنیان انسان کے محفوظ رکھنے کے لیے وہ بمنزلہ حصن حصین کے ہیں
 اگر کوئی مسلمان اُس سے دل چُرانا ہے تو سمجھو کہ مریض اپنے علاج سے غافل ہے اور ایسا
 بیمار آج نہیں تو کل ہلاک ہو جائے گا۔ بہر حال چونکہ عبادت بدنی میں مقدم نماز ہے اس لیے
 پہلے اس کی بجا آوری کا حکم ہوا ہے اور اُس کے بعد عبادت مالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر جو عبادت
 ہو وہ خلوص کے ساتھ ہوئی چاہیے عبادت ریائی مقبول نہیں ہے اس کی طرف حکیم الہی نے

اشارہ فرمایا ہے۔

چون تو با صدق در نماز آئی	با ہمہ کام خویش باز آئی
ور تو بے صدق صد سلام کنی	نیستی نچستہ کار خام کنی
یک سلام و دو صد سلام ارزد	سجدہ صدق صد قیام ارزد
آن نمازے کہ عادی باشد	خاک باشد کہ باد برپا شد
بے دعا و تضرع و زاری	یک دو رکعت بغفلہ بگزاری
ظن چنان آیدت کہ ہست نماز	بخدا ارد ہندت ایچ جواز
بار عونت شوے بر نزد خدا	از تو کے بشنو خدا سے دعا
بے تو باشد بے پاک برگیرد	کز تو آلودہ گشت نہ پذیرد
تو بزین طاعت تو لے نادان	خویشتن را درگرتو بندہ بخوان
چون ز نزدینا ز باشد پیک	از تو یارب بود وز و لبیک

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لمانعاتهم منه إلا أنها روان منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ۝ ترجمہ پھر اُس کے بعد تمھارے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی سخت تر۔ اور پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہ رین نکلتی ہیں اور

بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اُسے پانی پھر تاہو اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اسد کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم جو کچھ کر سہم ہو اسد اُس سے بے خربین مسلمانوں کی انکو توقع ہو کہ یہود تھاری بات تسلیم کر لیں گے انکا حال یہ ہو کہ انہیں کچھ لوگ ایسے بھی گذرے ہیں کہ کلام خدا سنتے تھے اُسکے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اُسکو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے۔ بعض چیزیں بالذات ایسی ہوتی ہیں کہ اُنہیں دوسری شے کے اثر قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہو اور جب عوارضات حائل ہو جاتے ہیں تو اُنہیں قبولیت کا مادہ باقی نہیں رہتا تو اسوقت ایسی شے سخت اور غلیظ کلاتی ہو جیسے جسم کہ جب اُسین حجریت حاض ہو جاتی ہو تو نفس جسم میں اثر قبول کرنے کا مادہ ہو اُس سے زائل ہو جاتا ہو۔ اسی طرح قلب انسان میں بذات ایسی صفت موجود ہو کہ دلائل الہی اور عبرت انگیز واقعات سے وہ متاثر ہوتا ہو اور اس تاثر کو بدانتہا بخدا لوگوں میں دیکھو کہ اُنہیں سرکشی اور خدا کی نافرمانی باقی نہیں رہتی اور طاعت و خوف الہی میں سہمک رہتے ہیں۔ مگر جب قلب پر عوارض لاحق ہو جاتے ہیں تو یہ صفت زائل ہو جاتی ہو اور مثل پتھر کے بن جاتا ہو۔ اس آیت میں وہ اہل کتاب مخاطب ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باوجود عجیب و غریب خدا کی نشانیوں کے دیکھنے کے اُنکے دلوں میں ایمان اثر نہیں کرتا تھا یا وہ یہود مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کھلے معجزات ظاہر ہونے کے معترض ہوتے تھے اور عناد رکھتے تھے۔ ان کے دلوں کو خدا نے پتھر سے تشبیہ دی ہو مگر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہونا بیان کیا ہو۔ جیسا کہ اس جمل شائع فرماتا ہو **لَوْ اَنْزَلْنَاهُ عَلَی الْقُرْآنِ عَلَیْ جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا**

متصل عامن خشية الله، دوسری بات یہ ہو کہ پتھر میں ابا و انکار کا مادہ نہیں ہے جو تصرف
اُس میں کیا جاتا ہو یا وجود سختی طبع کے اُس کو قبول کر لیتا ہو برخلاف مشرکین کے کہ یہ پتھر سے بھی
زیادہ سخت بن گئے ہیں۔ بعض صورتوں میں تو پتھروں سے فائدہ پہنچتا ہے اور بعض اوقات
اُسے پانی ٹھکنا ہو کر یہ ایسے سنگ ل ہیں کہ کچھ بھی نہیں بگھلتے اور خدا کی عبادت میں نہیں
جھکتے۔ ایسے دلوں پر پتھر کو جو فضیلت ہو اُس کو خود خدائے تعالیٰ نے تین طریقوں سے
بیان فرمایا ہے وان من الحجارة لما يفجر منه الانهار۔ یعنی پتھروں میں تو بعض ایسے
بھی سہوتے ہیں کہ اُسے نہرین نکلتی ہیں۔ حکما کا بھی قول ہے کہ پانی کی نہرین ان تجارت سے
پیدا ہوتی ہیں جو زمین کے تحت میں مجتمع ہوتے ہیں۔ اگر زمین میں ڈھیلا پل ہو تو آسانی
کے ساتھ جا بجائے تجارت لشکل نہروں کے شکل جاتے ہیں۔ برخلاف اسکے اگر زمین میں
تجربت ہو تو تجارت مجتمع ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ صلابت بڑھتی جاتی ہے پھر زلزلہ ہوتا ہے
جسکے زور سے زمین پھٹتی ہے اور پانی و ادیوں اور نہروں میں پہنچ جاتا ہے بہر حال نقل و
عقل سے پتھر سے پانی کی نہروں کا بہنا ثابت ہے اور دوسرے طور پر یوں ارشاد ہوتا ہے
وان منه الماء يشقق فيخرج منه الماء۔ یعنی بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جائیں
مثل چشمہ کے ہو جاتے ہیں۔ نہر کے طور پر جاری نہیں ہوتے۔ اس سے تفاوت رطوبت کا
بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ کثرت رطوبت کی وجہ سے اُسے نہرین
نکلتی ہیں۔ جسکا ذکر جملہ اولین میں ہوا ہے اور بعض میں کم رطوبت ہوتی ہے اور اُن سے پانی

۱۔ اگر تینے بقرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہو تو تم اُس کو دیکھ لینے کہ خدا کے ڈر کے مائے جھک گیا ہو تا او بچھٹ پڑا ہو تا ۱۸

بھر کر صرف ایک چشمہ بنجاتا ہو۔ جملہ مافی الیہان سے اُسی کا اظہار مقصود ہو اور ساتھ ہی اُن مخزن
 کے قلوب کی مشابہت کا ذکر کرنا بھی مقصود ہو کہ جن میں نصیحت کا رگر نہیں ہوتی اور ہدایت سے
 اثر پذیر نہیں ہوتے اور تیسری حالت کا یوں بیان ہوا ہو کہ وہ ان منہا لکھ بطن من خشية
 اللہ یعنی بعض تپھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت
 میں تپھر سے جبل موسیٰ علیہ السلام مراد ہو جو تجلی الہی کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ یہ کچھ
 خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہے وہ جس شیء میں چاہے حیات تھل۔ ادراک پیدا کرتا ہو اور کر سکتا
 ہو اس طرح کے بہت سے نظائر قرآن مجید میں موجود ہیں جیسا کہ وقالوا الجلود دھملہ
 شہدائہم علیہا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء اس آیت شریف میں کفار کا
 تنزل بیان کیا گیا ہو کہ باوجود خدا کی روشن دلیلوں کے دیکھنے کے اپنے عناد و تکبر پر مصر ہیں
 یہ انکے مرتبہ انسانی سے گرجانے کی علامت ہو۔ اگر ان میں کچھ بھی عقل سلیم ہوتی تو فرمان الہی
 کے تابع بنجاتے اور خدا کا خوف انکے دلوں میں اثر کر جاتا۔ مگر یہ ایسے اشدہن کہ تپھروں سے
 بھی گئے گزے ہیں یہ بات ظاہر ہو کہ خدا نے تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے سولے جن
 انس کے سب چیزوں میں عبودیت ذاتی کو پیدا کیا ہو کسی میں سرکشی و سرتابی کا مادہ نہیں ہو
 یہی وجہ ہو کہ تپھر سے باجس شیء سے جس قسم کا کام لینا چاہو لیا جاسکتا ہو۔ جب خدا نے بوجہ
 اپنی خلافت کے تمکو اسطرح کی قدرت نے رکھی ہو کہ دنیا کی تمام چیزوں میں من مانے تصرف
 کر سکتے ہو اور وہ تمھاری اطاعت سے منہ نہیں پھرتے تو پھر خدا کے حکم سے تپھروں میں
 ان صفات کا پیدا ہونا کیا مشکل ہو۔ بہر حال اسد جل شانہ تنبیہا فرماتا ہو وما اللہ بغافل

عما اھملون ۛ کہ اسد اُس سے بے خبر نہیں ہر ایسے سخت دلوں کی تاک میں لگا ہوا ہو۔
 انکے اعمال کو دیکھ رہا ہو دنیا اور آخرت میں اسکی سزا انکو دی جائیگی۔ یہ حکم مشرکین کے حق میں بطور
 وعید کے ہے۔ یہاں تک تو اسلاف یہود کی بد اعمالیوں کا ذکر تھا جو جنابُ سالتِ یاب صلی اللہ علیہ
 وسلم کے قبل گذر چکے ہیں اسکے بعد اب اُن یہود کے افعال کا ذکر کیا جاتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانے میں تھے افتطعون ان یومنوا لکم و قد کان فریق منہم یسمعون
 کلام اللہ ثم یصر فونہ من بعد ما عقلوہ و ہم یعلمون ترجمہ (مسلمانو) کیا تمکو توقع
 ہے کہ یہود تمھاری بات کو تسلیم کر لیں گے اور اسکا حال یہ ہو کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی
 گذرے ہیں کہ کلام خدا سنتے تھے اور اُسکے سمجھے بیچھے دیدہ و دانستہ اسکو کچھ کا کچھ کرتے تھے
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان قصوں کو جو ذکر فرمایا ہے اُس سے مقصود یہ ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت نبوت کا سب کو یقین ہو جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان قصوں کا تذکرہ بدون تعلیم کے فرمایا ہے اور جو خبر بلا تعلیم مطابق واقعہ کے بھی ہو تو ظاہر ہے
 کہ وہ وحی کے سبب سے ہے تمام عرب اور اہل کتاب ان قصوں سے اچھی طرح واقف
 تھے جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قصوں کو سنتے تھے اور اُس میں تفاوت بھی
 نہ پاتے تھے تو انکو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ اس طرح واقعات کا بیان کرنا نبیِ بروہی ہے
 اسلئے اہل کتاب بھی ان قصوں سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور عموماً اہل عرب بھی۔
 اہل کتاب کا استفادہ ہونا تو مطابق واقعات سے تھا اور عموماً قوم عرب کو اسوجہ سے فائدہ
 پہونچتا تھا کہ اہل کتاب کی تصدیق کا اثر انکے دلوں پر پڑتا تھا وہ بھی ان قصوں سے فائدہ مند

ہوتے تھے۔ اور نیز بنی اسرائیل کے اسلاف پر جو نعمتیں خدا کی طرف سے اُن ترین تھیں جن کا اُنھوں نے کچھ خیال نہیں کیا تھا وہ بھی جتنا دینا مقصود ہو اور اسی طرح آنحضرت کے زمانے میں جو یہود موجود تھے اُنکو خوف دلانا بھی مقصود ہو کہ بوجہ کفر و طغیان کے جس طرح تمھارے اسلاف پر عذاب الہی نازل ہوا ہو اگر تم بھی اُسی راہ پر چلو گے تو ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل ہوگا۔ علی ہذا مشرکین عرب کو بھی جتنا دینا منظور تھا کہ دیکھو بصورت خلاف ورزی تمھارے ساتھ بھی ایسا ہی عمل ہوگا جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا ہو۔ اصل بات یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حرص اور متناہات کی تھی کہ مشرکین عرب دولت اسلام سے مالا مال ہوں اور ایمان لائیں۔ مگر جب اُنکی جانب سے مخالفت ہوتی تو آپ کے مبارک قلب میں ایک تنگی سی ہو جاتی تھی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی خاطر کے لیے بنی اسرائیل کا جو بڑا واپس پیغمبروں کے ساتھ تھا اُسکو برسیل حکایت بیان فرمایا ہو اور اُنکے عادات کا بھی ذکر کر دیا ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ جسکے حصہ میں دولت ایمان نہیں ہو اُنکے افعال ایسے ہی ہو اگر تم میں مصلح دیکھو ان آیات میں سچے واقعات کو جان بوجھ کر جھٹلانے کی مذمت کس عمدگی سے کی گئی ہو۔ اس سے اہل اسلام کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہو کہ سچ کہنا اور سچے واقعات کا انکار انکرا تہذیب اخلاق کے لیے لازمی ہو قولہ تعالیٰ اَقِمْوُا الصَّلٰوةَ وَآتِوُا الزَّكٰوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اَقْلِيلًا مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ مَعْرِضُونَ ترجمہ نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا (باقی) سب پھر بیٹھے اور تم لوگ ہو بے پروا۔ نماز و زکوٰۃ کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہو مگر ثم تَوَلَّيْتُمْ سے اخیر آیت تک اُنھیں مشرکین کا ذکر

کیا گیا ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور باوجود نبوت کی نشانیوں کے دیکھنے کے ایمان سے شرف نہوئے مگر معدوئے چند بے من اسلم و جھہ للہ و هو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون بلکہ واقعی بات تو یہ ہے کہ جسے خدا کے آگے تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہو تو اُسکے لیے اسکا اجر اُسکے پروردگار کے ہاں موجود ہو اور ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا غم طاری ہو گا اور نہ وہ کسی طرح آزرہ خاطر ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ کا اعتقاد ہے کہ انکے سوائے کسی کو جنت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بھی مسلمانوں کے دل میں ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ دراصل یہود یہ نہیں کہتے کہ نصاریٰ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ نصاریٰ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہود داخل جنت ہوں گے۔ بلکہ یہود کا معتقد یہ ہے کہ جنت انھیں کے لیے مخصوص ہے۔ علی ہذا نصاریٰ بھی جنت اپنی ہی لیے خاص کرتے ہیں یہ انکی تمنائیں ہیں جسکا مال یہ ہے کہ مسلمانوں پر خیر الہی نازل نہیں ہو تا ان باطل آرزوں کی تردید ہا تو ہا ہا نکمہ سے کی گئی ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواها و تمنی علی اللہ الا مانی وقال علی رضی اللہ عنہ لا یتکل علی الذی فانہا بضائع التولے۔ من اسلم و جھہ اللہ کے معنی یہ ہیں کہ نفس خدا کی عبادت کے لیے مطیع و منقاد ہو جائے۔ طاعت کے لیے وجہہ یعنی منہ کی تخصیص اس واسطے کی گئی ہے کہ وہ اشرف اعضاے انسانی ہے کہ حواس اور فکر و خیال کا

ترجمہ حدیث فرمایا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عقلمند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو متنا کرے اور مابعد موت یعنی آخرت کے لیے عمل کرے۔ اور یہوقوف وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں کو فراموش کر دے اور ہوا اور اسد تعالیٰ سے اپنی جھوٹی خواہشوں کو پھیلنے کی آرزو کھے۔ اور فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہ تمناؤں پر پھرو نہ کیا جائے ایسے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ لایت کو دل سے ہٹا کر دیتی ہو گی

معدن ہے۔ جب یہ مطیع ہو گیا تو سب اعضا اسکے تابع ہو جاتے ہیں اور کبھی کناۃً و جھہ کے معنی نفس کے بھی لیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ کلی شئی ھا لک ا لا و جھہ میں و جھہ سے نفس مراد ہے یا اسلئے کہ سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے اور سجدہ کے حصول کا تعلق بھی منہ سے ہے اور اللہ کے معنی خالصاً اللہ کے ہیں کیونکہ جس عبادت میں خلوص نہ وہ مقبول نہیں ہے و ہو محسن سے یہ مقصود ہے کہ عبادت کی ادائی کا طریقہ بھی عجز و انکسار کے ساتھ ہو۔ ہندو بھی خدا کے ساتھ اظہار عجز کرتے ہیں مگر طریقہ اٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایسے افعال قبیحہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو شان الہی کے شایان نہیں ہے۔ بہر کیف جب خدا کے مقرر کردہ طریقوں پر عبادت ادا کی جائے تو کسی قسم کا خوف و حزن نہیں۔ خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے حزن کا تعلق زمانہ حال و ماضی سے۔ سعادت کاملہ کی تعریف یہی ہے کہ اُس میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ چونکہ عبادت الہی میں خلوص کی شرط ہے تو اب اخلاص کی بھی تعریف معلوم کرنی ضرور ہے۔ اخلاص کے لیے امور ذیل کی ضرورت ہے اول یہ کہ نیت اچھی ہو ۱۱ ا لا ا عمال بالنیات ۱۲ وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام ان الله لا ينظر الے صورکم ولا الی اعمالکم وانہا ینظر الے قلوبکم و نیاتکم ۱۳ دوسرا یہ کہ جب انسان کو اس بات کا علم یا گمان بھی ہو کہ کسی فعل کے کرنے میں یا ترک میں کوئی نفع یا دفع ضرر ہے تو اسکے دل میں ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے جو اس فعل کے وجود کی باعث ہوتی ہے اسی کا نام ارادہ ہے جسکو

۱۱ ترجمہ حدیث - علمون کا ما نیت پر ہے ۱۲
 ۱۳ تحقیق اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتا ہے ۱۴

نیت بھی کہتے ہیں۔ پس اس نیت کا باعث وہی علم و اعتقاد ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ باعث فعل کبھی ایک ہوتا ہے اور کبھی دو بر تقدیر ثانی ان دونوں میں ہر ایک سبب مستقل ہوتا ہے یا منجملہ ان دو کے ایک سبب مستقل ہوتا ہے اور دوسرا غیر مستقل بہر حال اس طرح چار صورتیں باعث فعل و عدم فعل کی قرار پاتی ہیں۔ مثلاً فرض کرو کہ ایک شیر نے کسی انسان پر حملہ کیا۔ بجز وہ حملہ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اب اس فعل کا یعنی اٹھ کھڑے ہونیکا باعث وہی اعتقاد نفع ہے جو بھاگ جانے میں خیال کیا جاتا ہے یا نہ بھاگ جانے سے ضرر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ۔ پس اسی نیت کا نام نیت خالص ہے اور ایسی نیت سے جو عمل ہو اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔

یادون فرض کرو کہ کسی کا ایک دوست محتاج ہے اور اُس نے اپنے دوست کی حاجت برآری کی التجا کی اور اس شخص نے اُس محتاج شخص کو اپنا دوست اور محتاج سمجھ کر حاجت دوائی کی تو یہ دونوں صفتیں یعنی دوستی اور محتاجی ایسی ہیں کہ ہر ایک صفت ادا حاجت کے لیے مستقل باعث ہو سکتی ہے ایسے اسباب کا نام موافقت الباعث ہے۔

تیسری صورت وہ ہے کہ دونوں سبب مل کر باعث مستقل ہوں۔ اسکو مشارکت کہتے ہیں اسکی مثال ظاہر ہے۔

چوتھی وہ کہ ایک سبب تو مستقل ہوا اور دوسرا سبب امدادی۔ جیسا کہ ایک شخص وظیفہ پڑھنے کا عادی ہے۔ جب وظیفہ پڑھنے کا وقت آیا تو کچھ اور لوگ بھی اس شغل کے جمع ہو گئے جنکی شرکت سے اس کے وظیفہ کی پڑھائی میں آسانی ہو گئی تو یہ شکل معاونت کی ہے

اور یہاں صورت اول یعنی اخلاص مقصود ہے۔ بہر حال چونکہ قلب تمام جسم میں اشرف اعضا ہے پس اس کا فعل بھی اور اعضائے جسم کے افعال سے بہتر ہے۔ اس لیے نیت عمل سے بہتر ہے کیونکہ وہ قلبی فعل ہے۔ عمل کی تین قسم ہیں۔ طاعت۔ معصیت۔ مباح۔ نیت کی وجہ سے اعمال معاصی اپنے موضوعات سے خارج نہیں ہو سکتے۔ جیسے کسی شخص نے محتاج کو کسی غیر کا مال دیدیا یا حرام مال سے مسجد بنوائی تو یہ افعال نیکی میں داخل نہیں ہوتے۔ افعال طاعات بلحاظ اصل و فضیلت کی نیت سے مربوط ہیں۔ نیت کا تعلق عبادت کے ساتھ بالاصل اس طرح ہے کہ عبادت خاص اللہ کے لیے ہو اگر ریا ہو تو معصیت ہو جاتی ہے نیت کا تعلق فضیلت کے ساتھ نیات خیر کے کثرت سے ہوتا ہے مثلاً ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے اس نیت سے کہ یہ اللہ کا گھر ہو اور ساتھ ہی مشاہدہ الہی بھی پیش نظر ہو تو ایسی نیتوں کا تعلق فضیلت سے ہو جاتا ہے کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من قعد فی المسجد فقد ساء امرہ اللہ وحق علیہ المن والاکرام زائداً جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا اس نے اللہ کی زیارت کی اور خدا پر حق ہے کہ ایسے زائر کا اکرام کرے یا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ رہنا بھی داخل فضیلت ہے کہ ایسا انتظار گویا نماز میں ہی مشغول رہنا ہے۔ یا خدا سے شرم کر کے گناہوں سے باز آنا۔ یہ سب تین فضیلت نیت کی ہیں۔ اور نیز نیت کے بھی اقسام ہیں بعض تو اعمال صالحہ و دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں اور بعض حصول جنت کے توقع میں۔ جو لوگ دوزخ کے خوف سے نیک عمل کرتے ہیں وہ اچھے ہیں۔ مگر جنت کی ہوس سے جو لوگ عمل خیر کرتے ہیں وہ فحشاء خواہش کے

بندہ ہیں۔ اور جو مقربین بارگاہِ ہین انکے اعمالِ محبت الٰہی میں ہوتے ہیں جنگی شان میں
یہ آیت ہر ہم الذین یدعون ربہم بالغداہ والعشیٰ بریدون وجہ بہر حال
جیسی نیت ویسی برکت ہر دیکھو نیک نیتی کے ساتھ کام کر نیکی کیسی ہدایت ہوئی ہر جن
لوگوں کو خدا کی عبادتِ خلوص نیت کے ساتھ اور نیکی عادت ہو کیا وہ بندگانِ خدا کے ساتھ
بہر معاملگی یا بد نیتی کو کام میں لائیں گے۔ پس جو شخص دوسروں کے ساتھ نیک نیتی سے
پیش آئے تو وہ بھی اُسکے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے اور ایسی خوش معاملگی سے جو
عمدہ نتائج پیدا ہوں گے وہ محتاجِ بیان نہیں ہیں پس نیک نیتی سے کام کرنا اخلاق کا
جزوِ عظیم ہے قولہ تعالیٰ فاذا کروا نے اذککم واشکروا لے ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین
امنوا استعینوا بالصبر والصلوۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن
یقتل فی سبیل اللہ اموات بل حیاء و لکن لا تشعرون ولنبلونکم بشئ من
الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس الثمرات وبشر الصابرین
الذین اذاصابتم مصیبتہ قالوا ان اللہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم
صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ہم المہتدون ۵ ترجمہ تو تم ہماری
یاد میں لگے رہو کہ ہمارے یہاں بھی تمہارا ذکر (خیر) ہوتا ہے اور ہمارا شکر کرتے رہو اور
نا شکری نہ کرو مسلمانوں صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے (مصیبت کی برداشت پر) سہارا کھڑے
بیشک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انکو
مرا ہوا نہ کہنا (وہ مرے نہیں) بلکہ زندہ ہیں مگر (انکی زندگی کی حقیقت) تم نہیں سمجھتے۔ اور البتہ

ہم کو تھوڑے سے خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور پیداوار (ارضی کی) کمی سے آزمائیں گے۔ اور (اے پیغمبر) صبر کرنے والوں کو (خوشنودی خدا اور کثائش کی) خوشخبری سنا دو۔ یہ لوگ جہان پر مصیبت آپڑتی ہی تو بول اٹھتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر انکے پروردگار کی عنایت اور رحمت ہو اور یہی راہ راست پر ہیں۔“

حدیث شریف میں آیا ہے کہ سوائے زمین کے فرشتے روزانہ بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان سے بندوں کا حال پوچھا جاتا ہے تو وہ مجالس خیر کا تذکرہ عرض کرتے ہیں اُس وقت خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندوں پر رحمت کا اظہار ہوتا ہے شاید اس آیت میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہوگا۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان صبر کا عادی ہو جاتا ہے تو اُسکو مصیبت کی ایذا محسوس نہیں ہوتی۔

ریح سے خورگہوا انسان تو مت جائہ ریح مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان گہوئیں
اسکے سوائے آیت اولین یعنی فا ذکر وانی اذکر کم و اشکو والی وکالت کفر و
میں دو باتوں کی تعلیم دی گئی ہے ایک تو ذکر کی اور دوسرے شکر کی ذکر کئی قسم پر ہے۔ ذکر لسانی
اذکر قلبی۔ ذکر جوارح۔ تحمید۔ تمجید۔ تسبیح۔ اور قرآن مجید کا پڑھنا۔ سب ذکر لسانی ہیں
نوکر قلبی کی تین قسم ہیں۔

ایک تو اُن دلائل پر غور کرنا جو خدا نے تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلالت کرتے
ہیں۔ یا اُن دلائل کی تردید میں خوض و فکر کرنا جن سے دلائل مذکورہ میں شبہ واقع ہو۔

دوسرا اُن دلائل پر غور کرنا جو تکلیف شرعی اور ادا و نواہی یا وعد و وعید پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ ان امور کو جب اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو ان افعال کی ادائیگی میں سہولت ہو جاتی ہے۔

تیسرا مخلوقات کے اسرار میں غور و فکر کرنا کہ ہر ایک ذرہ کرشمہ قدرت کے معانی کیلئے آئینہ ہو جائے جیسے

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفتر است معرفت کردگار
ذکر جو ارج وہ ہے کہ اعضاء انسانی ادا و امر الہی کے بجالانے میں مصروف رہیں اور
نواہی سے محفوظ۔ جملہ اذکار و انے میں یہ سب باتیں شامل ہیں اور اذکار کو کم کے یہ معنی
ہیں کہ اگر حسب بیان بالائے ہماری اطاعت میں مشغول رہو گے تو ہم بھی حسب مناسب
تمھارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یعنی کسی عمل کے معاوضہ میں ثواب عنایت فرمائیں گے
کسی فعل کے نسبت تمھاری معجز کریں گے اور کسی فعل کے نسبت اپنی خوشنودی ظاہر
کریں گے۔ کسی کے بے تمھارے مراتب میں ترقی دین گے و قس علیٰ ہذا۔ یا اسکی تفسیر میں بھی
کی گئی ہے اذکار وانی بطاعتی اذکار کم بر حمتی اگر تم ہماری طاعت کو پیش نظر رکھو گے
تو ہم تمکو اپنی رحمت سے فراموش نہ کریں گے۔ اذکار وانی بالذکر کم بلا جابہ
والاحسان اگر تم کوئی اپنی حاجت چاہو گے تو ہم اسکو قبول کریں گے بلکہ کچھ نیا و
دین گے اذکار وانی فی الرضاء اذکار کم فی البلاء خوشوقتی کی حالت میں اگر ہماری
یاد رکھو گے تو تمھاری مصیبت کے وقت میں ہم بھی تمکو نہ بھولیں گے و قس علیٰ ہذا۔

بہر کیف جبکہ خداے تعالیٰ نے فاذکروا انی سے امور بالاکہ ہدایت فرمائی تو واشکروا
 سے اداے شکر کا حکم ہوا۔ اور ساتھ ہی اُن امور کا ذکر کیا گیا ہے جن سے عبادات شکر
 کی تائید ہوتی ہے لہذا ارشاد ہوا کہ استحبوا بالصبر والصلوة کیونکہ صبر سے نفس مقہور
 و مغلوب ہو جاتا ہے اور نماز کا بھی یہی اثر ہے کہ نماز میں خضوع و خشوع و تذلیل و اخلاص لازم ہے
 جس سے نفس میں تہذیب پیدا ہوتی ہے اور جب نفس کی اصلاح ہو جائے تو پھر عبادت
 و شکر الہی میں کچھ خلل نہیں واقع ہوتا۔ وروی انہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نا ذخیرہ
 امر فزع الی الصلوٰۃ۔ ثم قال ان الله ملع الصابرين۔ اس سے
 ظاہر ہو سکتا ہے کہ صبر اور نماز میں اصلاح نفس کی کیا کیا خوبیاں ہیں ولا تقولوا لمن يقتل
 فی سبیل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اس آیت کو مضمون ماقبل سے
 یوں ربط ہو کہ ہر گاہ صبر اور نماز میں مدین ہیں تو پھر خدا فرماتا ہے کہ بشرط ضرورت دشمن دین کے
 مقابلہ میں تمکو جان و مال بھی خرچ کرنا ہوگا۔ جو لوگ اقامت دین کے لیے جان دیتے ہیں
 انکی نسبت یہ خیال نہ کیا جائے کہ انھوں نے یوں ہی اپنے نفوس کو رايگان کھو دیا بلکہ
 وہ ہمارے پاس زندہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ آیت شہدائے
 جنگ بدر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس جنگ میں چودہ مسلمان شہید ہوئے چھ مہاجرین
 سے اور آٹھ انصار سے مہاجرین میں عبیدہ بن حرث بن عبد المطلب۔ عمر بن ابی وقاص
 ذو کثما لین۔ عمر بن نفیلہ۔ عامر بن بکیر۔ جعفی بن عبد اللہ۔ اور انصار میں عقید بن خثیمہ۔
 قیس بن عبد المندر۔ زید بن حرث۔ تیم بن بہام۔ رافع بن معالی۔ حارثہ بن سراقہ۔

معوذ بن عفرأ۔ عوف بن عفرأ۔ جب یہ حضرات شہید ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ غلام غلام اشخاص مر گئے اور کفار قریش کہتے تھے کہ لوگ بیفائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے شہد کی شان میں اموات کا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ قریب میں قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے اور اپنے نیک اعمال کی جزا پائیں گے۔ اور انکو جنت میں نعمتیں دی جائیں گی۔

اصل یہ ہے کہ بقائے وجود انسانی روح سے متعلق ہے۔ موت کے بعد بھی روح میں کسی طرح کا تفرق و تفرق عارض نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ الم و لذت کا مزہ برابر حاصل کرتی ہے۔ قیامت کبریٰ میں پھر روح کا تعلق جسم کے ساتھ بحکم قدرت الہی ہو جاتا ہے اور یہ بات اللہ کے پاس کچھ مشکل نہیں ہے و لنبلوکم بئس من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات یہ آیت متعلق ہے و استعینوا بالصبر و الصلوٰۃ سے یعنی مسلمانوں کو صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مصیبت کی برداشت پر سہارا پہنچاؤ کیونکہ ہم مکونوف سے بھوک سے مال و جان سے پیداوار اراضی کی کمی سے آزمائیں گے۔ بعض منافقین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا انہار مال اور کشائش رزق کی طمع سے ظاہر کرتے تھے اس لیے کھوٹے ٹھہرے کی آزمائش کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان مصائب کا ذکر فرمایا ہے جب منافق اس مضمون کو سنتے تھے تو بھاگ جاتے تھے اور دین کو چھوڑ دیتے تھے جس سے انکی اصلی حالت کا امتحان ہو جاتا تھا اور نیز انسان کے خلوص اعتقاد کی کیفیت مصیبت کے وقت اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے۔ فراغت کے وقت اسکا معلوم

ہونا محال ہے۔ علاوہ اسکے جن مصیبتوں کا ذکر اس آیت شریف میں ہوا، اُن کا ہر ایک واقعہ متعلقہ بھی ہے۔ خوف کا تعلق واقعہ احزاب سے ہے کہما قال اللہ تعالیٰ ہذا لک ابتے المؤمنون وزلزلوا نزل الاشدیدا۔

اور بھوک کا تعلق ابتدائے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کیونکہ اُس وقت مال کی بہت کمی تھی۔ حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا تھا۔ اور مال و جان کا نقصان جہاد میں واقع ہوتا ہے کہما قال اللہ تعالیٰ وجاہدوا با ما لکم وانفسکم۔

اور کبھی سفر جہاد میں توشہ نہ ہونے سے بھوک کی تکلیف ہوتی ہے قال اللہ تعالیٰ ذلک بانکم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ

نقصان نفس بعض اوقات عزیز و قریب کی موت سے واقع ہوتا ہے چنانچہ یہی تاویل آیت ولا تقتلوا انفسکم میں کی گئی ہے۔ اور نقصان ثمرات کبھی تو قحط سے ہوتا ہے اور کبھی عمارتوں کی مرمت نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ خاص کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگوں کو جو جہاد مشغولی جہاد اپنے گھروں اور باغچوں کی مرمت کا کم موقع حاصل ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خوف سے خوف خدا۔ بھوک سے روئے۔ نقصان مال سے زکوٰۃ اور صدقات کا دینا۔ نقصان نفس سے امراض اور نقصان ثمرات سے اولاد کا فوت ہو جانا مقصود ہے

۱۔ ترجمہ۔ اس موقع پر مسلمانوں کے (ہستقلال) کی آزمائش کی گئی اور خوب ہی جھڑپیں لگے ۱۲

۲۔ ترجمہ۔ اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرو ۱۲

۳۔ ترجمہ۔ یہ اس لیے کہ ان (جہاد کو نہ والوں کو) خدا کی راہ میں پیاس اور محنت اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے ۱۲

بہر حال ان امور پر صبر واجب ہے۔ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ بندوں کے حق میں عدل و حکمت کیا ہے جن لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہے وہ ان باتوں کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ وہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ طَغَىٰ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ أَلْقَىٰ بِهَا لِقَبْ عَصَا الْآخِرَةِ۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر انسان کا خاصہ ہے۔ بہائم و ملائکہ میں صبر نہیں ہوتا۔ بہائم میں اسوجہ سے صبر نہیں ہوتا کہ وہ ناقص الخلقہ ہیں۔ شہوت اُن پر غالب ہے اُن میں اسقد عقل نہیں ہوتی کہ مکروہات کا مقابلہ استقلال کے ساتھ کریں جس سے صبر حاصل ہو۔ اور ملائکہ میں صبر اسوجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ کامل الخلقہ ہیں وہ شہوت کے مطیع نہیں ہیں اس لیے انکو مکروہات سے مقابلہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ برخلاف انسان کے

آدمی زادہ طرفہ مجنون ست کز فرشتہ سرشتہ وز حیوان
گر کند میل این شود بہ اذین ور کند رغبتش شود بہ ازان

اسکی ابتدائی حالت تو مثل بہائم کے ہوتی ہے کہ صرف کھانے پینے کی خواہش میں گذ جاتی ہے پھر چند روز کے بعد کھیل کود کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اسکے بعد جماع کی۔ اور کچھ ضعیف ہوتا اسکا بلوغ کا زمانہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سوائے طلب لذات دنیوی کے آخرت کا خیال ہی نہیں ہوتا جب عقل کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو اسوقت نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی

ترجمہ۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی عبادت کو کرتا ہے۔ دگر اکھڑا اکھڑا کہ اگر اسکو کوئی فائدہ پہونچ گیا تو اسکی وجہ سے مطمئن ہو گیا اور اگر اسکو کوئی مصیبت آپڑی تو جھڑ سے آیا تھا ادھر ہی کر لوٹ گیا۔ اُس نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی ۱۲

مقابلہ کا نام صبر ہے۔

فائدہ صبر دو قسم پر ہے بدنی۔ نفسانی۔ صبر بدنی وہ ہے کہ انسان جسمانی مشقتوں کا تحمل کرے درد و تکالیف بدنی کو سہے۔ اعمال شاقہ کا عادی ہو۔ صبر نفسانی وہ ہے کہ مقتضیات شہوت اور شہتیاں طبع کو روکے۔ اگر شہوت بطن و فرج پر صبر کرے تو اسکو عفت کہتے ہیں۔ اگر کمر و ہا کی برداشت ہو تو بہ بھانا حالت ایسے صبر کا نام جدا جدا رکھا گیا ہے اگر محض صیبت کی برداشت ہو تو اسکو بھی صبر کہتے ہیں۔ اگر ان امور سے حالت بڑھ جائے اور چیخنے پکائے اور دامن چاک کر نیکی نوبت پہنچ جائے تو اسکو جزع و بلع کہتے ہیں۔ اگر حالت غنا میں صبر کی ضرورت ہو تو ضبط نفس کہا جاتا ہے۔ اور حالت فقر میں بطر۔ معرکہ رزم میں صبر کا نام شجاعت ہے۔ والا جبین کہتے ہیں۔ حالت عیظ و غضب میں صبر کرنے کو حلم کہتے ہیں والا نزق۔ اگر زمانہ کے حوادث میں مبتلا ہو اور صبر کرے تو اسکا نام سعة الصدر ہے۔ والا صخرہ دم اور ضیق الصدر ہے جو کلام کے صبر کا نام کتمان النفس ہے۔ زیادتی عیش سے اپنے آپ کو بچانا زہد کہلاتا ہے اور اسکے ضد کا نام حرص ہے۔ بقدر ضرورت مال پر اکتفا کرنا قناعت ہے جسکا ضد شرم ہے۔

احادیث میں صبر کی جو فضیلت مذکور ہے کسی قدر اسکا ذکر بھی مناسب ہو قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الصبر نصف الایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ایمان کا نصف حصہ ہے کیونکہ ایمان کی تکمیل بدون ترک ممنوعات کے ہونی نہیں سکتی خواہ وہ اقوال سے متعلق ہوں یا اعمال و عقائد سے۔ اگر فعل یا ترک فعل خواہش کے مطابق ہے تو اس میں صبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر خلاف خواہش ہو تو البتہ صبر کی ضرورت ہے

حدیث شریف میں اسی لحاظ سے صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ بہر حال جن مشکلات کا ذکر آیت شریف میں ہوا ہے وہ اقبال عقوبت نہیں ہے کیونکہ خداے تعالیٰ نے اسکو رسول مقبول اور صحابہ کرام کے جانب اسوجہ سے منسوب فرمایا ہے کہ اُسکے معاوضہ میں دین میں اُنکا وجہ بڑھانا مقصود ہے اور نیز بخمین وثنویہ کے اقوال کی تردید بھی مقصود ہے جو اس قسم کے مصائب کو نحوست کو اکب وغیرہ کا اثر بتلاتے ہیں۔

اب صابرین کے لیے جو خوشخبری ہو اُسکا ذکر کیا جاتا ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انالله وانا الیه راجعون۔ اولئک

علیہم صلوات من اللہ ورحمۃ واولئک هم المہتدون یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائے کہ جب اُن پر مصیبت آپڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اُسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس میں لعنت و نشور کا اعتراف ہے عن النبی صلی اللہ علیہ

وسلم من استرجع عند المصیبة جبر اللہ مصیبتہ احسن عاقبۃ وجعل لہ خلفا کالحا یرضاه انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مصیبت کی وقت انا للہ وانا الیہ راجعون کہے تو خداے تعالیٰ اُسکا بہتر معاوضہ عطا فرماتا ہے اور اُسکو خلف صالح عطا فرماتا ہے جس سے وہ خوش رہے دوی اندھ فٹے سراج

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انا للہ وانا الیہ راجعون فقیل امصیبتہ ہی قال نعم کل شیء یؤذی المؤمن فھولہ مصیبتہ اکیبار انحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ مبارک کا چراغ گل ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ وانا
 الیہ راجعون تو حضرت سے دریافت کیا گیا کہ کیا چراغ کا گل ہو جانا بھی مصیبت ہے
 تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جو چیز مومن کو ایذا دیوے وہ مصیبت ہے نکالتا ام سلمہ حدیث
 ابوسلمہ انہ علیہ الصلوٰۃ والسلام قال ما من مسلم یصاب بمصیبة فیغزع
 الما امرالہ بہ من قوله اناللہ وانا الیہ راجعون اللہم عندک احتسبت
 مصیبتی فاجرنی فیہا وعوضنی خیرا منہا الا اجرہ اللہ علیہا وعوضہ خیرا
 منہا قالت فلما توفی ابوسلمہ ذكرت ہذا الحدیث وقلت ہذا القول
 فعوضنی اللہ تعالیٰ محمد اعلیہ الصلوٰۃ والسلام ام سلمہ سے روایت ہے انھوں نے
 کہا کہ مجھے ابوسلمہ نے بیان کیا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جو مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور
 وہ پناہ گزین ہو اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یعنی اناللہ وانا الیہ راجعون کہے اور
 نیز یہ دعا پڑھے اللہم عندک احتسبت مصیبتی فاجرنی فیہا وعوضنی خیرا منہا
 تو اللہ جل شانہ اس کو نیک معاوضہ عنایت فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی بی ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ جبوقت
 ابوسلمہؓ کی وفات ہوئی تو مجھ کو یہ حدیث یاد آئی اور میں نے اُس پر عمل کیا یعنی اُس قول دعا کو
 پڑھا تو اللہ جل شانہ نے مجھ کو ابوسلمہ کے عوض میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا جو
 برگزیدہ عالم ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب انسان قصاص آگے پر راضی ہو جاتا ہے تو اُس میں صبر
 بھی پیدا ہو جاتا ہے اور صبر و طرح سے پیدا ہوتا ہے یا بطریق تصرف یا بطور جذب الہی تصرف
 سے جو صبر پیدا ہوتا ہے اسکی کیفیت یہ ہے کہ جب کسی شے کی طرف خاطر اُل متلفت ہو جاتی ہے

تو وہی شرمورث آفات بجاتی جرتب انسان کا دل مکروہات عالم سے متنفر ہو جاتا ہے اور خدائے پاک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اُنس تھا آخر وہی جنت و بال ہو گئی اور وہاں سے نکالے گئے تو آپ کو ذکر الہی سے اُنس ہو گیا ایسی طرح یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے انتہا درجہ کا اُنس تھا جس کا نتیجہ فراق ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے نصرت و اعانت کی توقع تھی۔ مگر وہی ایسی سختی کرنے لگے کہ آخر کار آپ نے فرمایا مَا اَوْذَىٰ نَبِيٍّ مِّثْلَ مَا اَوْذَيْتَ الْفَرَضِ آخِرَ اَيَّامِ صَابِرِينَ کے مراتب کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہی لوگ مورد عنایت و رحمت ایزدی ہیں اور یہی راہ راست برہین۔

حاصل۔ دیکھو کہ انسان کو ذکر و شکر کی تعلیم کس طرح دی گئی ہے اور صبر میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ صبر کی تعریف کس عمدگی سے کی گئی ہے اور صابرین کا کیا مرتبہ ہے ہر کیفیت ذکر و شکر و صبر بھی لازماً اخلاق ہے قولہ تعالیٰ يَا اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا اُخْطَاةَ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اِنَّمَا يَأْكُمُ بِالْاَسْوَدِ الْفَحْشَاءُ وَاِنْ تَقُولُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (ترجمہ) لوگو زمین میں جو چیز حلال طیب (قسم کی) ہے اُس میں سے (جو چاہو بے تامل) کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو تمہیں بدی اور سببائی (دے) کہ ہی کام کرنے کو کہے گا اور یہ چاہیگا کہ داپنی طرف سے، بے سمجھے ہوئے سمجھے خدا پر ہمتان باند ہو۔ یہ آیت اُن لوگوں کے حق میں

۱۔ ترجمہ۔ کسی نبی کو ایسی اید انہیں پہونچائی گئی جیسا کہ مجھ کو پہونچائی گئی ہے ۱۲

نازل ہوئی جنھوں نے اپنے اوپر سوائب و صائل اور نجائز کو حرام کر لیا تھا جو قبیلہ ثقیف بنی عامر بن صعصہ خزانہ اور بنی مدیج سے تھے۔ حلال کے معنی مباح کے ہیں یعنی جو چیز فی نفسہ حرام نہ ہو۔ جیسے مردار خون شراب اور نہ مال غیر ہو کہ جسکے کھانے کی اجازت صاحب مال سے بیگنی ہو کیونکہ یہ دونوں صورتیں اشیاء حرام سے متعلق ہیں اسکے سوائے سب حلال ہیں طیبہا کی قید حلال کے ساتھ اسی واسطے لگائی گئی ہے کہ اُنسے غیر کا حق متعلق نہ ہو پس حلال کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اشیاء کہ جنکی جنس حلال ہو اور اُنسے غیر کا حق متعلق نہ ہو ان دو لفظوں سے اشیاء حرام کی دونوں مذکورہ بالا صورتوں سے بچنے کی تعلیم ہوئی ہے۔ خطوات الشیطان سے طریقہ شیطانی مقصود ہے کیونکہ شیطان کی عادت ہے کہ ناجائز چیزوں کو جواز کی صورت میں زینت دیدیتا ہے اسیلئے خدا نے اسکی اتباع سے زجر فرمایا اور جتادیا کہ دیکھو وہ جو تمھارے ساتھ اس طرح برتاؤ کرتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ تمھارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان اپنی عداوت کی وجہ سے سات چیزوں کو لازم کر لیا ہے جنہیں سے چار چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے یعنی ولا ضلنہم ولا مضلنہم ولا مدینہم ولا مدینم فلیتکن اذان الانعام ولا مدینہم فلیخیرن خلوت اللہ اور تین چیزوں کا ذکر اس

۱۱ سائبہ۔ معمولی سائبہ جن سے کوئی کار و خدمت نہ لیا جائے ۱۲

۱۳ وصلہ وہ اونٹنی جسکے پہلو بٹی کے اوپر تلے کے دو بچے مادہ ہوں ۱۴

۱۵ سمیرہ۔ کن بھٹی اونٹنی۔ وہ ایک طرح کی سائبہ ہوتی تھی جو بتوں کے نام کان پھاڑ کر چھوڑ دیتی تھی

اور پھر اسکو کوئی دودھ نہیں سکتا تھا ۱۶

۱۷ ترجمہ۔ اور انکو ضرور ہی بہکاؤنگا اور انکو امیدیں بھی ضرور دلاؤنگا اور انکو سمجھاؤنگا تو میری ہدایت کے مطابق ہونگی نہانگے جانور و کسان بھی ضرور چیر کر گینے اور انکو سمجھاؤنگا تو میری ہدایت کے مطابق خدا کی بنائی ہوئی صورتوں کو بھی ضرور بدلائیں گے ۱۸

آیت میں ہر لاقعدن ہم صراطک المستقیم ثم لا ینہم من بدین اید یصحو من
خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائہم ولا یجد اکثرہم شاکی دین اور یہ جو آیت زیر
تفسیر میں انما یا مکرکما بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ملائعہ لمون کا ذکر فرمایا
ہر یہ بھی اُسی عداوت کی محملی تفصیل ہے۔ کیونکہ لفظ سوء میں وہ تمام معاصی شامل ہیں جو خواہ
افعال جوارح سے متعلق ہوں یا افعال قلوب سے فحشاء بدترین قسم سوء میں داخل ہے۔
علی ہذا علیہ رہبان باندہنا بھی اقسام گناہ کبائر میں داخل ہے۔ جسکو خطوات الشیطان
کی تفسیر میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا ہے۔ معنی آیت یہ ہے کہ شیطان گناہ صغیرہ۔ کبیرہ۔
کفر اور جہل بابت کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔

حاصل دیکھو حرام کھانے اور پینے کے افعال سے بچنے کی ہدایت کس جامعیت
کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ دونوں باتیں تہذیب اخلاق انسانی کی جزو و عظم ہیں۔ قولہ تعالیٰ
لیس البران تولوا وجہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن
باللہ والیوم الآخر والما لئکة والکتاب والنبیین واتی المال علی حبہ
ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الزکات
واقام الصلوۃ واتی الزکوۃ والموفون بعہدہم اذ اعہدوا والصابرین
فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک ہم الملتقون

ل میں بھی تیس سیدھے رستے پر مبنی آدم کی ناک میں بیٹھوں تو سہی۔ پھر ادب کر کے آگے سے آؤں
اور اُنکے پیچھے سے آؤں، اور اُنکے واسطے طرف سے (آؤں، اور اُنکے بائیں طرف سے (آؤں، اور وسط
بین وٹھے اُنکو ہکا کر (دھون، اور تو اکثر مبنی آدم کو (چپا) شکر گزار نہیں پائے گا۔ ۱۲

ترجمہ نیکی یہی نہیں کہ (نماز میں) اپنا منہ مشرق (کی طرف کر لو) یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ اصل نیکی تو اُلحیٰ ہر جو اللہ اور روزِ آخرت اور فرشتوں اور (آسمانی) کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال (عزیز) اللہ کی حُب پر رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیا اور (غلامی وغیرہ کی قید سے لوگوں کی) گردنوں کے چھڑانے میں (دیا) اور ناز پڑھتے ہے اور زکوٰۃ دیتے ہے اور جب (کسی بات کا) قرار کر لیا تو اپنے قول کے پورے اور سختی و تکلیف میں اور ہلاچل کے وقت ثابت قدم ہے۔ یہی لوگ ہیں جو (دعویٰ اسلام میں) سچے نیکے اور یہی ہیں (جنکو) پرہیزگار کہنا چاہیے۔

علما کا اس امر میں اختلاف ہو کہ اس آیت کریمہ میں جو خطاب واقع ہوا ہے وہ خاص ہے یا عام۔ بعض کا قول ہے کہ اہل کتاب مخاطب ہیں ایسے کہ وہ بیت المقدس کی جانب متوجہ ہو کر عبادت کے ادا کرنے کو بہت ضروری جانتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اُسکی نسبت فرما دیا کہ نیکی محض کسی ایک خاص جہت کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کے ادا کرنے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ خدا پر ایمان لایا جائے اور آخرت۔ ملائکہ۔ کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی جائے۔ علیٰ ہذا ان سب امور کی پابندی کی جائے جس کا ذکر آیت مقدس بالا میں ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مومنین مخاطب ہیں کیونکہ تحویل قبلہ کی انھیں بہت آرزو تھی۔ جب کعبۃ اللہ کی جانب نماز ادا کرنے کا حکم ہوا تو وہ سمجھے کہ اب ہماری مراد حاصل ہو گئی تو انکو جتا دیا گیا کہ محض کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا نام نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی میں وہ سب باتیں شامل ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ بعض کا قول ہے کہ خطاب عام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محض مغرب یا مشرق کی جانب

مترجمہ ہو کر عبادت کا ادا کرنا نیکی نہیں ہے بلکہ فلان فلان باتیں نیکی میں داخل ہیں اُن پر عمل پیرا ہو۔
 خدا کی نسبت اہل کتاب کے اعتقادات جُدا جُدا ہیں۔ یہود و تجم کے قائل ہیں اور عیسائیوں کے
 کہتے ہیں اور نیز خدا کو فقیر اور اپنے کو غنی سمجھتے ہیں چنانچہ خدا نے تعالیٰ نے حکایتاً قرآن مجید
 میں اسکا ذکر یوں فرمایا ہو قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء اور نصاریٰ مسیح کو ابن الہ
 جانتے ہیں۔ آخرت کی نسبت بھی انکے اعتقادات ایسے ہی ہیں۔ یہود و نصاریٰ دونوں کہتے ہیں کہ
 يدخل الجنة الامن كان هودا او نصارى اور یہود و نصاریٰ کبھی قائل نہیں ہیں
 انکا اعتقاد یہ ہوتا ہے انما معدودۃ نصاریٰ معاد جسمانی کے منکر ہیں
 جسکا مطلب یہ ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ ملائکہ کی نسبت یہود کا عجیب اعتقاد ہے وہ
 توجبریل علیہ السلام کے ساتھ اپنی عداوت ظاہر کرتے ہیں۔ کتب الہی کے نسبت بھی انکے
 اعتقادات میں کمی ہے۔ قرآن مجید کو کتاب الہی سمجھنے سے محروم ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 وان يا قوم اسأروني ثفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اذ آمنون ببعض
 الكتاب وتكفرون ببعض اعتقاد انبیا کا بھی یہی حال ہے۔ یہود نے تو انبیا علیہ السلام کو
 قتل کر ڈالا جیسا کہ خدا تعالیٰ اسکا ذکر فرماتا ہے و يقتلون النبيين بغير الحق اور آخرت

ترجمہ۔ اسکو محتاج اور اپنے تئیں مالدار کہتے ہیں ۱۲

ترجمہ۔ (یہود) کہتے ہیں کہ یہود (کے سوا) اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ نصاریٰ کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے ۱۳

ترجمہ گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ ہرکو چھوئے گی بھی تو نہیں ۱۴

ترجمہ۔ اور وہی لوگ اگر کہیں قید ہو کر تھکے پاس ہوا گئے کو اُن تو تم بڑی بھڑک کر اٹھو پڑا لیتے ہو حالانکہ سرے
 انکا نکال دینا بھی تمکو روانہ تھا تو کیا کتاب الہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے ۱۵

ترجمہ۔ اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے ۱۶

صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نسبت بھی ان بھلے انسانوں نے طعن کیا ہے۔ علی ہزار کوفہ و نماز اور وفا بالہود کی نسبت بھی انکے عقائد گونا گون ہیں۔ الغرض نیکی کے لیے چند امور کی شرط ہے۔ ایک تو خدا پر ایمان لانا۔ خدا پر ایمان لانے کے لیے اولاً اسکی ذات کا بھی علم ہونا چاہیے باین تفصیل کہ اُسپر کس طرح کا ایمان واجب ہے اور کن کن امور کا اطلاق اُسپر جائز یا محال ہے اور نیز اُن دلائل کا معلوم کرنا کہ جن سے امور مافی الجہت پر استدلال کیا جاتا ہے مثلاً عالم کو حادث سمجھنا اور جن اصول پر عالم کا حادث ہونا مبنی ہے اُسکا جانتا۔ خدا کے نسبت ان امور کا اعتقاد واجب ہے کہ وہ موجود ہے۔ قدیم ہے اُسکو کوئی زوال نہیں ہے تمام معلومات کا علم اُسکو حاصل ہے۔ قادر۔ حی۔ مرید۔ سمیع۔ بصیر۔ اور شکم ہے۔ خدا کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور نہ خدا میں کوئی چیز حلول کرتی ہے۔ علی ہذا وہ تجرید و عرضیت سے بری ہے تمام مخلوقات کو اُس نے پیدا کیا ہے۔ موجود عالم ہے۔ انبیاء اُسکی فرستادہ ہیں۔ دوسرا آخرت پر ایمان لانا۔ تیسرا ملائکہ پر ایمان لانا۔ چوتھا اسکی کتابوں پر ایمان لانا۔ پانچواں انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا۔ بعضوں نے اس مقام پر یہ اعتراض کیا ہے کہ علم وجود ملائکہ اور تصدیق کتب الہی کے لیے اولاً تصدیق رسل ضرور ہے۔ اس صورت میں انبیاء کے ذکر کے قبل ملائکہ اور کتب کا ذکر قرآن مجید میں کیوں واقع ہوا ہے اُسکا جواب یہ ہے کہ محض ترتیب عقلی اور فکری سے یہ اعتراض مترتب ہوتا ہے۔ اگر ترتیب وجودی پر خیال کیا جائے تو معاملہ برعکس کیونکہ ملائکہ کا وجود مقدم ہے اور انھیں کے واسطے کہ کتب الہی کی تبلیغ انبیاء علیہم السلام پر ہوئی ہے۔ کتب الہی سے انبیاء کی تصدیق ہوئی ہے۔ پس آیت شریف میں ترتیب وجود خارجی کا اعتبار کیا گیا ہے نہ ترتیب اعتباری ذہنی کا۔

ان پانچ امور کی خصوصیت ایمان کے ساتھ اسوجہ سے کی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے تحت میں معرفت - توحید باری اور اُس کے عدل و حکمت پر ایمان لانا بھی داخل ہو جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کے ضمن میں احکام ثواب و عقاب و معاد و غیرہ کی معرفت و تصدیق شامل ہو جاتی ہے۔ ایمان ملائکہ کے تحت میں ملائکہ کا انبیاء علیہم السلام پر احکام الہی پہنچانا اور نیز ایسے احکام جنابِ سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچنا داخل ہے۔ علیٰ ہذا کتاب و نبیین کے تحت میں قرآن مجید اور جمیع کتب الہی کی تصدیق اور انبیاء سابقین کی نبوت و شریعت کی صحت شامل ہے۔ جس سے ایمان کے جملہ اجزاء کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ہر مکلف کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ابتدائی - وسطی - انتہائی۔ حالت اول دوم و ثمر مبداء و منتہی سے متعلق ہے جس کا جانا مقصود بالذات ہے۔ معرفت مبداء ایمان باللہ کو کہتے ہیں اور معرفت منتہی ایمان بہ آخرت کو۔ حالت وسطی کی تکمیل بغیر رسالت کے نہیں ہو سکتی۔ یتیم سالت کے لیے تین چیزوں پر ایمان لانا ضرور ہے۔ ایک تو ملائکہ پر جو وحی کے لایو لے ہیں اور نفس وحی پر یعنی کتاب اللہ پر اور تیسرا وحی الیہ یعنی رسولوں پر۔ دیکھو تکمیل ایمان کے لیے جن امور پر ایمان لانیکی ہدایت ہوئی ہے اُس میں انسان کی تینوں حالتوں کو درست کرنے کے لیے کیسے عمدہ اصول قرار دیے گئے ہیں۔ آیت شریف میں ایمان کو زکوٰۃ و نماز پر اسوجہ سے مقدم کیا گیا ہے کہ ایمان افعال قلوب میں داخل ہے۔ زکوٰۃ اور صلوٰۃ افعال جوارح میں داخل ہے۔ افعال قلوب کو افعال جوارح پر جو شرف حاصل ہے وہ ظاہر ہے۔ اسیلے اُس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے و اٰتی المال علی جبہ کے یہ معنی ہیں کہ حالت صحت اور امید حیات میں خدا تعالیٰ کے

حکم کی تعمیل اور اسکی خوشنودی کے کاغذ سے اُن لوگوں کی خبر گیری کرین جنکی تفصیل مابعد میں
 کی گئی ہو قال صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی تصدق عند الموت مثل الذی
 یمدی بعد ما شبع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قریب موت کے صفحہ
 نے اسکی مثال ایسی ہو کہ جیسے پیٹ بھر کھانے کے بعد بھی ہوئی شکر کیسکے لیے بدھیجی رہا
 غرض کہ اس آیت شریف میں مال کے نیٹے کا جو حکم ہو وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہر اور بر بیل وجوب
 ہو قال علیہ الصلوٰۃ والسلام لا یؤمن بالله والیوم الآخر من بات مبعانا
 وجارہ طاو الی جنبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اسد اور آخرت
 پر ایمان رکھنے والا نہیں کہ شب کو خود تو آرام سے کھا کر سوئے ہے اور اُسکے ہمسایہ میں کوئی
 بھوکا ہو۔ یہ مسئلہ جماعی ہو کہ مضطر کو بقدر دفع ضرورت دینا واجب ہو۔ گو زکوٰۃ کامل ادا
 کر دیکٹی ہو۔ اہل حاجات میں اقارب کو مقدم کیا گیا ہو۔ کیونکہ محتاج قربت دار کی دستگیری
 دوسروں سے افضل ہو اس سے صلہ رحم کی رعایت اور صدقہ کا خیر و نون حاصل ہو جاتے
 ہیں اسی لیے جب قربت دار موجود ہوتے ہیں تو مالک مال پر سولے ثلث مال کے وصیت
 جائز نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ مستحق وراثت کے ہیں۔ جب موت کے بعد اُنکے ایسے حقوق ہیں تو
 زندگی میں بدرجہ اولیٰ اُنکی اعانت ہونی چاہیے۔ اُنکے بعتیوں کا حق ہو کیونکہ ایسے صنعتیوں
 بچے جنکے باپ نہوں اور اُنکا کوئی معاون بھی نہ ہو تو اُنکی احتیاج دوسروں سے مہتمم ہو
 وہ من کل الوجوہ منقطع الحیل ہیں۔ اُنکے بعد بظرف شدت احتیاج مساکین کا درجہ ہو اور پھر مساکین
 کا۔ کیونکہ اُنکو اپنے اہل و عیال سے ملنے کی سخت ضرورت ہوتی ہو۔ غرض کہ سب کے آخر میں

سالمین وغیرہ کا درجہ ہے۔ حقیقت میں کمی و زیادتی حاجت کا معلوم کرنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اُنکی صراحت فرمادی۔ ماہیت بزرگی (میں نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کا دینا بھی داخل ہے جسکا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور وفا سے عہد بھی اسی میں داخل ہے جسکا ذکر بعد ضرورت اوفیٰ) بعد ہی اوفیٰ بعد عہد کہہ کی تفسیر میں قبل ازین ہو چکا ہے اور یہاں بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ عہد تین قسم پر ہے ایک تو وہ جو بندہ اور خدا کے مابین ہوتا ہے جیسا کہ اس پر ایمان لانا اور اُنکی نذر کا ادا کرنا دوسرا عہد مع الرسول ہے۔ جیسا کہ مؤمنین بیعت کے وقت آنحضرت سے عہد کرتے تھے کہ جنگو اپنے دشمنین ہم بھی انکو دوست رکھیں گے آپ جنگو عدو سمجھیں ہم بھی انکو اپنا عدو سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا عہادہ بین الناس ہوتا ہے اور وہ بھی دو قسم پر ہے ایک تو وہ کہ جسکا وفا کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ شرائط بیع و رہن اور عقود معاوضات ہیں اور دوسرا عہد جیسا کہ کسی تبرکچہ مال دینے کا وعدہ کیا گیا ہو تو اُسکا وفا کرنا اور حسب وعدہ اخلاص کے ساتھ کسی کی تائید کرنا الموفون بعد ہمدھم میں یہ تمام معاہدات داخل ہیں۔ اور نیز نیکی حاصل کرنے کے لیے سختی اور مصیبت اور موت کے وقت بھی اپنے ایمان پر قائم رہنا ضرور ہے یعنی جس قدر اوصاف کائناتی کی تفسیر میں ذکر ہوا ہے۔ ان سب کا مجموعہ حاصل کرنا نیکی کی تکمیل کے لیے ضرور ہے۔ اگر ان اوصاف سے کسی ایک وصف پر قائم ہو تو نیکی کی تکمیل نہیں ہوتی اس لیے بعض مفسرین کا قول ہے کہ ان تمام صفات کا جمع ہونا انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے دوسروں کو یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی۔

حاصل۔ اسلام میں نیکی کی تعریف کس جامعیت کے ساتھ کی گئی ہے غور طلب ہے

کیا سوائے خدا کے کسی مجال ہو کہ ایسی اخلاقی تعلیم انسان کی جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو کر سکے اس کتاب میں اوساط الناس کے مناسب حال مضامین کا ذکر ہوا ہے۔ اگر بڑھنے والوں کے شوق میں خدا برکت فرمے اور وہ ذرا اس سے آگے قدم بڑھائیں اور ان احکام کے غور میں واسرار کو معلوم کریں تو پھر بات بات میں انھیں لطف آنے لگیگا اور معلوم ہوگا کہ اسلام کونینوں سے ممتاز ہے افسوس ہے کہ باوجود اسکے مسلمان کسب فضائل کے جانب توجہ نہیں کرتے اور اقوام سے تو اسوجہ سے قطع نظر کرنا چاہیے کہ وہ بد نصیبی اور شدت حسد سے ان ہدایات کو دیکھتے ہی نہیں۔ مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کے فضل و انعام کو دیکھیں اور اس سے بہرہ ور ہوں اسوقت جس نکتہ میں مسلمان مبتلا ہیں وہ صرف احکام الہی کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اور بس قولہ تعالیٰ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ واتقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی الہتملکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین ترجمہ۔ اور زیادتی کرنے میں (اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے رہو کہ اللہ انھیں کے ساتھ ہے جو اُس سے ڈرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے)

فقوے کا بیان تو اوپر ہو چکا ہے اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا متقین کے ساتھ ہے یعنی انکی معاونت و نصرت اور انکی حفاظت کا اللہ ذمہ دار ہے واتقوا فی سبیل اللہ الخ اس آیت کا تعلق اُس آیت اقبل سے ہے جس میں قتال کا حکم ہے۔ چونکہ لڑنے کے لیے آلات و ادوات کی ضرورت ہوتی ہے جسکے خرید کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے بعض وقت

ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب مال لڑنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یا جو لوگ شجیع اور جنگ کرنے کا دار ہوتے ہیں انکے ہاتھ میں روپیہ نہیں ہوتا۔ اسلئے اس آیت شریف میں مالداروں پر اللہ نے نفقہ دینے کا حکم کیا ہے کہ وہ غریبوں کو مالی امداد دین جو جنگ کرنے پر توفادہ ہیں مگر آلات و ادوات جنگ کے فراہم کرنے میں بوجہ عسرت قاصر ہیں اور بعض کا قول ہے کہ جب آپ کریم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحد مائت قصاص نازل ہوئی دعب کے لوگ۔ ذیقعدہ۔ ذی الحج۔ محرم۔ رجب۔ ان چار مہینوں کا بڑا ادب کرتے تھے کہ سسٹا ملک میں لوٹ مار لڑائی سب بند ہو جاتی تھی اور مسلمان بھی اسی دستور پر چلتے تھے تو کفار بھی مہینوں میں مسلمانوں پر چڑھ کر آتے اور مسلمان مہینے کے ادب کے لحاظ سے لڑائی کا پہلو بچاتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بھی آیہ مذکورہ سے اجازت دیدی کہ ادب کے ساتھ ادب ہو کفار کسی وقت یا کام کا ادب نہ کریں تو تم کو بھی ایسا ادب کرنا ضرور نہیں (تو حاضرین میں سے ایک شخص نے جلف عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوا اور کوئی میرا معاون بھی نہیں ہے تو آپ نے فی سبیل اللہ نفقہ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آیت اعتقوا فی سبیل اللہ نازل ہوئی۔ اچھے کاموں میں مال کے خرچ کرنے کو اتفاق کہتے ہیں فضول خرچی اتفاق کی تعریف میں نہیں آسکتی۔ جبکہ آیت شریف میں اتفاق کو فی سبیل اللہ کے ساتھ تشبیہ کیا گیا ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال بطریق مشروع صرف کیا جائے جیسے حج و عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے یا بطریق احانت و صدقہ یا صلہ رحم کے لیے صرف کرنا یا زکوٰۃ و کفارات میں دینا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں مجاہدین کی تائید کے لیے دنیا مقصود ہے کیونکہ مال دراصل اکابر ہی کے

تو اسکو فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں صرف کرنا واجب ہے۔ اور نیز یہ آیت شریف اُسوقت نازل ہوئی۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولے عمرہ کے لیے کہ معظمہ تشریف فرما ہوئے تھے اور اس سال جہاد ہونے کا ظن غالب تھا تو گویا دو امر جمع ہو گئے تھے۔ ایک تو عمرہ دوسرا جہاد کا احتمال ولا تلقوا ابایدیکم الی التہلکۃ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ تہلکۃ کا لفظ اتفاق سے متعلق ہے یعنی اگر جہاد کے لیے مال خرچ کر گئے تو دشمن تم پر غالب ہو جائے گا جس سے تمہارے نفوس ہلاک ہو جائیں گے۔ یا جہاد کے لیے مال تو دو دگر کل مال مت دیدنا کہ جس سے تمہاری حاجتیں بند ہو جائیں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس سے گویا اسراف کی بھی ممانعت ہے۔ اور بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ جہاد کے لیے مال دو اور اس قسم کے دینے سے اپنے نفوس کی ہلاکت تصورات کرو۔ ہلاکت نفس کے یہ بھی معنی کہ گئے ہیں کہ مثلاً کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا اور یہ سمجھا کہ اب میرا کوئی عمل خیر اس گناہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے وہ خدا کی رحمت سے ناامید ہو گیا تو ایسے خیالات چونکہ انسان کے لیے ترک عبودیت کے باعث ہو جاتے ہیں تو یہ صین ہلاکت نفس ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ خدا کی راہ میں اپنا مال نود و مگر خالصاً نود و بمعنی یا کے طور پر نہ دینا اور نہ کسی پر منت و دھڑنا۔ کہ اس طرح کے دینے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اے لوگو! ان اللہ یحب المحسنین کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ خدا کی راہ میں دوا اعتدال کے ساتھ دونا اسراف کرو اور نہ بخل۔ کہ ایسے ہی خرچ کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔

حاصل۔ دیکھو خدا نے تعالیٰ نے مال کو احتیاط سے صرف کر نیکی کیسی تعلیم فرمائی ہے

اسلام میں فضول خرچی سے بچنا بھی اخلاقِ حسنہ کا ایک جزوِ عظیم ہے۔ مگر اسکے ساتھ مسلمانوں کی موجودہ حالت کا اندازہ کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ احکامِ الہی کے خلاف فضول خرچی کے کیسے عادی ہیں اور کس فخر و مباہات کے ساتھ غیر ضروری کاموں میں محض نام و نمود کے لحاظ سے بیجا صرف کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان غربت کی نکبت میں مبتلا ہیں اِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَلَٰذِیْنَ هَاجَرُوا وَاٰجَاهِدُوا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَوْ لَمَّا یَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بھی کیں اور جہاد بھی کیے یہی ہیں خدا کی رحمت کی آس لگائے بیٹھے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

قرآن مجید میں جب وعید کا ذکر آتا ہے تو اسکے ساتھ وعدہ کا بھی ذکر ہوتا ہے یہ خدائے تعالیٰ کی کمال عنایت ہے کہ محض اعمال کی سزا کے خوف پر اکتفا نہیں فرماتا بلکہ بمقتضائے رحم و کرم فوراً اعمالِ خیر کے ثواب و جزا کی خوشخبری سنا دیتا ہے یعنی اس آیت کے پہلے کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ دھوکہ لکھ کر بیان کیا گیا ہے جس سے جہاد کا ترک کرنا وعید قرار دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اپنی رحمت کی امید دلانی گئی ہے جو وعدہ سے متعلق ہے۔ ہجرت سے اپنے اوطان و اقارب کا چھوڑ دینا مراد ہے۔ یا یہ کہ بوجہ مخالف مذہب کے مسلمانوں کے خویش و اقارب نے انکا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور انھوں نے بھی انکی محبت ترک کر دی۔ یہاں رجا کا لفظ مقام

۱۰ ترجمہ۔ (مسلمانوں) تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمکو ناگوار بھی گذرے گا ۱۲

شک میں مستقل نہیں ہوا ہے جیسا کہ ظاہر عبارت سے متبادر ہوتا ہے۔ بلکہ یہ مومنین کی کمال تقریر ہے کہ باوجود خدا کے حکم کی تعمیل میں اپنے ملکوں کی سکونت ترک کرنے اور اپنی جانوں کو دیدینے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت الہی کو جسطرح ادا کرنا ہی نہیں کیا۔ اور دین محمدی کی تائید جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کی اسلئے وہ خوف ورجا کے ساتھ خدا کی مہربانی کے طلبگار ہیں انکی اس امید کے برلانے کا وعدہ واللہ غفور رحیم کے ساتھ کیا گیا ہے

حاصل۔ باوجود مالک و آقا کے احکام کی تعمیل بطریق غلط کرینے صلہ کی توقع ختم ورجا کے ساتھ رکھنا تہذیب اخلاق کا ایک جز ہے۔ کچھ کام کر کے ساتھ ہی دھٹائی کے ساتھ اجرت کا طلب کرنا بخلقی ہے۔ حسن اخلاق کے اہمات کو اس لطافت کے ساتھ کلام الہی میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپس خوب غور و فکر کیجائے تو سیدہ جزئیات کا استخراج ممکن ہے ﴿لَقَدْ عَلَّمَهُ الْوَالِدُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَنَافِيَ الْفَسْكَ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (ترجمہ) اور جانے رہو کہ جو کچھ تمہارے جی میں ہے اسے اسکو جانتا ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور یہ بھی جانے رہو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔

اس آیت میں بھی وعید اور وعدہ کا ذکر ہے اور یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ جو کچھ تم ظاہر و باطن کرتے ہو اسکو سب خدا جانتا ہے۔ اسلئے تمکو چاہیے کہ ہر ایک کام کرنے کے وقت خدا کو پیش نظر رکھیں۔

اعمال نیک کی جزا ضرور ملنے والی ہے اسلئے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا کو پیش نظر رکھ کر کام کرے۔ اس سے سمعہ وریا کی ممانعت ہے جو حقیقت میں خراب اخلاق ہیں۔

خالصاً نیک اعمال کا کرنا انسان کی وقعت کا پایہ بلند کر دیتا ہے ایسے ہی نیک نیتوں کا اثر صفحات عالم پر باقی رہتا ہے۔ محض نام و نمود کے کام جسمین خوشنودی آئی کا خیال نہ ہو نتیجہ ہیں واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا ۱۷ کے معنی پر ذرا غور تو کرو کہ جس سے کلیجہ پل جاتا ہو باوجود ایسی پاک تعلیم کے مسلمان اُس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو دوبارہ گناہ ہے۔ قولہ تعالیٰ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل جنّة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۱۸ ترجمہ۔ جو لوگ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انکی خیرات کی مثال اُس دانے کی سی ہے کہ جس سے سات بالین پیدا ہوئیں اور ہر بالی میں سو دانے۔ اور اللہ بרכת دیتا ہے جسکو چاہے اور اسے بڑی گنجائش والا اور ہر ایک چیز کے حال سے واقف ہے۔ جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ کے پیچھے کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے اور نہ (لینے والے کو کسی طرح کی) ایذا دیتے ہیں انکو انکا ثواب پروردگار کے یہاں ملیگا اور (آخرت) میں نہ تو ان پر (کسی قسم کا) خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح پر آزدہ خاطر ہوں گے۔ اس آیت شریف کے قبل قرآن مجید میں اصول علم مبدا و معاد کا ذکر ہوا ہے اسلئے یہاں احکام و تکالیف شرعی کا بیان شروع ہوا ہے اور سب سے پہلے مال کو خدا کی راہ میں صرف کرنے کا ذکر ہوا ہے کیونکہ پیشتر مجملّاً بیان کیا گیا ہے من ذا الذي يقرض الله

قرضاً حسنًا فیضا عفو له اضعا فاکت لہ راہ تو اب ایسے مال کو کس طرح بڑھایا جاتا ہے کہ
اُسکی مثال بتلائی گئی ہو اور ان دونوں آیتوں کے درمیان خدا کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہو کہ وہ
کس طرح زندہ کرتا ہو اور مارتا ہو اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر ایسا صاحبِ قدرت خدا
نہو تو تکالیف شرعی بے سود ہو جائیں گی۔ الغرض جسکو خدا کی راہ میں مال صرف کرنے کی
توفیق دیکھتی ہو اُسکو اللہ تعالیٰ جتنا تاہر کہ تو اس بات کو جانتا ہو کہ میں نے تجھکو پیدا کیا اور تجھکو
زندہ رکھ کر مال کو امور خیر میں صرف کرنے کی قدرت دی ہے۔ یہ ہماری کمال مہربانی و عنایت
کی دلیل ہے۔ ہماری عنایت یہی نہیں ہے بلکہ اگر تم ایک دُور تو ہم اُسکو دس گونہ بڑھائیں گے۔
جبکہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کے نتائج بیان ہوئے تو اُسکے ساتھ ہی سمجھا دیا گیا ہے کہ
نیک کی کر کے ضائع نہ کریں۔ کیونکہ اگر تم کسیکے ساتھ نیکی کرو اور پھر اُس پر احسان دھرو یا ایذا پہنچاؤ
تو وہ رائیگان ہو جاتی ہو الدین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون
ما انفقوا من اولا اذی لہم اجر ہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا ہم
یحزنون سے یہی ارشاد ہوا ہے۔ آیت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی
شان میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں ہزار اونٹ مع ساز
و سامان کے اور ہزار دینار کے ساتھ مسلمانوں کی تائید کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی یا رب عثمان رضیت عنہ فادض عنہ

۱۱ ترجمہ۔ کوئی ہو جو خدا کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے کہ خدا اُس قرض کو کئی درجہ بڑھا دیگا ۱۱

۱۲ اے رب عثمان کے کام سے میں راضی ہوا تو بھی اُس سے راضی ہو ۱۲

اور عبدالرحمن بن عوف نے اپنا نصف مال یعنی چار ہزار دینار صدقہ دیا تھا تب یہ آیہ نازل ہوئی۔ احسان کر کے منت دھرنابہت بد ہے کہ احسان قبول کرنے والے محتاج ہوتے ہیں اور بسبب احتیاج کے اُنکا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب احسان کا اظہار کیا جاتا ہے تو چوٹ پر چوٹ لگتی ہے یا جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان شخص کی عادت ہے کہ احسان تو کرتا ہے لیکن منت بھی رکھتا ہے تو ارباب حاجت ایسے شخص کا احسان قبول کرنے سے نفرت کرتے ہیں ایسے دینے والے کا اعتقاد تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ محض اس کی عنایت ہے کہ تجھ کو مال دیا اور پھر اُسکو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں معطی خدا ہے اور اُنکی نظر اسباب ظاہری پر نہیں ہوتی۔ اُنکا کیا کہنا کہ اُنکا دل تو نورانی سے روشن ہے اور جنکی نظر محض اسباب ظاہری پر ہے اور مطالعہ اسباب ربانی سے قاصر ہے وہ بہائم صفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر دے۔ اس طرح فقر کو بھی ایذا دینا ممنوع ہے۔ مثلاً کسی محتاج سے یہ کہنا کہ تم عجب آدمی ہو کہ ہر وقت میرے پاس آتے ہو۔ خدا تم سے نجات دے۔ بہر کیف جب منت و ایذا سے اعمال خیر پاک ہوں تو اسوقت ایسی نیکی کرنے والے لھما اجر ہمہ کے مصداق بنتے ہیں۔ اس آیت کے لحاظ سے معتزلی کہتے ہیں کہ نفس عمل اجرت کا مستوجب ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ عمل تو واجب ہے و اجبتا کا ادا کرنا اجر کا مستوجب نہیں ہے بلکہ اجر کا عنایت فرمانا اقتضائے وعدہ الہی ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون کے یہ معنی ہیں کہ ایسے اعمال خیر کا ثواب قیامت میں بھی ضائع نہ ہوگا۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ

یتیمہا اذی واللہ عنہ حلیمہ دراصل خیرات کی دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی راہ میں دینے کے بعد منت و ایذا نہ پہنچائی جائے۔ جسکا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے اور دوسری صورت کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے اور اسی کے ضمن میں محتاجین کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے وہ بھی بتایا گیا ہے یعنی اگر تم کسی محتاج کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو اسکو ایسے الفاظ میں جواب دو کہ اُسکا دل نہ ٹکھے۔ قول معروف کے یہی معنی ہیں اور مغضرت کے یہ معنی ہیں کہ اگر محتاج کو کچھ نہ دیا جائے تو بوجہ ناکامیابی کے اسکی زبان دراز ہو جاتی ہے اور یہ عادت بات ہے۔ ایسے اگر وہ کچھ زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے سوائے اسکے مغضرت کے معنی ڈھانکنے کے بھی ہیں تو اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ محتاج کی حاجت کو دوسروں پر ظاہر ہونے نہ دے یا قول معروف کو متعلق بسؤل سمجھو اور لفظ مغضرت کو سائل سے۔ یعنی سؤل کو چاہیے کہ جب کسی حاجت روانہ کر سکے تو لینت کے ساتھ جواب دے۔ علی ہذا سائل پر بھی لازم ہے کہ ایسے سؤل سے درگزر کرے بہر حال اس طرح کا دینا بہتر ہے کہ دینے کے بعد سائل کو کسی طرح کی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اُسکو ایسی خیرات کی پروا نہیں جو احسان جتا کر دی جائے۔ اور پھر دونوں قسم کے عطا کی مزید صراحت اور مثال بیان کی جاتی ہے۔ پہلے اُس خیرات کی تصریح کی جاتی ہے جس کے بعد احسان جتایا جاتا ہے اور ایذا نہیں پہنچائی جاتی ہیں۔ یا ایہا الذین امنوا

ترجمہ۔ نرمی سے جواب دینا بہتر ہے اُس صمد سے جسکے (دیئے) پیچھے (سائل کو) ایذا ہو اور اللہ بے نیاز ہے

لا تبطئوا صدقاتكم باليمن والاذی کالذی ینفق ماله سرباء الناس
 ولا یؤمن بالله والیوم الآخر۔ جو خیرات احسان جتانے اور ایذا پہونچانے سے
 ضائع ہو جاتی ہو اُسکی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اُس شخص کی مثال دی گئی ہے
 جو لوگوں کی دکھاوے کیلئے خیرات دے اور وہ کافر بھی ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی خیرات خدا کے
 پاس مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری مثال آئندہ بیان کی جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما
 نے یوں تفسیر کی ہے کہ تم اپنی خیرات کو خدا پر احسان رکھنے سے اور رسائل کو ایذا دینے سے
 مت ضائع کرو ایسا خیال اُس وقت پیدا ہوتا ہے کہ خیرات کنندہ خیرات کرنے کو اپنا فعل
 سمجھے خدا کے فضل و احسان کو بھول جائے مثال میں جو کات تشبیہ کا استعمال ہوا ہے
 اُس سے یہ بھی متبادر ہے کہ جیسا منافق و مرائی کا دینا بوجہ اللہ نہیں ہے۔ ایسا ہی خیرات
 کے بعد اگر منت و ایذا پہونچائی جائے تو وہ بھی باطل ہے۔ بہر کیف اس مثال میں بہت نہنہ
 اور موزوں کو منافق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور دوسری مثال میں پتھر کے ساتھ جیسا کہ بیان
 کیا جاتا ہے۔ منثلہ کمثل صفوان علیہ شراب فاصابہ و ابل فتدک
 صلد الا یقدرون علی شئ مما کسبوا واللہ لایہدی القوم الکافرین

۱۔ ترجمہ۔ مسلمانوں اپنی خیرات کو احسان جتانے اور رسائل کو ایذا دینے سے اُس شخص کی طرح اکارت
 مت کر جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روزِ آخرت پر یقین نہیں رکھتا ۱۱
 ۲۔ ترجمہ۔ تو اُس کے خیرات کی مثال چٹان کی سی ہے کہ اُس پر کچھ تھوڑی سی اشیاء پڑی ہے پھر اُس پر بارش
 کا ایندھ اور اُس کو سپاٹ کر کے بہا گئے۔ اس طرح قیامت میں ریاکاروں کو اُس خیرات میں سے جو انھوں نے کی تھی
 کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اور اللہ ان لوگوں کو جو نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ہدایت نہیں دیا کرتا ۱۲

عام لوگوں کے خیال کو خدائے تعالیٰ نے اس مثال سے رد فرمادیا ہے کیونکہ وہ بظاہر
یہی سمجھتے ہیں کہ فعل تو بندہ کا ہے گو اُس نے بعد میں احسان رکھا ہو یا ایذا پہونچائی ہو مگر حقیقت
میں ظاہر ہو جائیگا کہ دراصل فعل خدا ہی کا تھا تم کو اپنی طرف کسی کام کا منسوب کرنا
اور لوگوں کے دکھائے کے طور پر کرنا یا سائل کو رنج پہونچانا سزاوار نہ تھا جس طرح پانی کے
پڑنے سے چٹان کی مٹی صاف ہو جاتی ہے اسی طرح قیامت میں بندوں کے ساتھ افعال
کی نسبت کا خیال مٹ جائے گا۔ اور فعال ملا سید کی کیفیت ظاہر ہو جائے گی۔
اگرچہ کالمیں کو یہ بات دنیا میں بھی حاصل ہے۔ مگر خداوند عالم کے فرمان کا منشاء عام ہے اور
عوام الناس کا تصفیہ آخرت ہی پر رکھا گیا ہے۔ اسیلے کہ ہر ایک عالم کا ایک مقتضا ہے۔
چونکہ دنیا عالم اسباب ہے ہر ایک کی نظر سبب قریب پر پڑتی ہے اسباب ربانی پر نظر نہیں ہوتی
ریا کار در حقیقت وہی ہیں جو خدا کے فعل کو اپنا فعل بتاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے
لا یقدر ان یصلیٰ شئاً مما کسبوا سے ظاہر فرمادیا کہ ایسے ریا کاروں کو قیامت
میں انکی خیرات کا کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے بلکہ لا یمدی القوم الکافرین سے
اس بیان کی توثیق کر دی گئی ہے کہ ایسے ناپاسوں کو جو ہمارے افعال کے جھٹلانیوں
ہیں درحقیقت ہدایت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ریا کاری سے بچ کر خیرات
کرتے ہیں انکی مثال یوں ارشاد ہوئی ہے۔ ومثل الذین ینفقون اموالہم صامتغاء

ترجمہ۔ اور جو لوگ خدا کی رضا جوئی کے لیے اور اپنی نیت ثابت رکھ کر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں انکی مثال ایک
باغ کی سی ہے جو اپنے پودے پر واقع ہے اُس پر بڑا زور کا نہیں۔ تو وہ چند پھل لایا اور اگر اُس پر زور کا نہیں۔ دھبی، پڑا تو دھکوا
ہلکی ہوا دھبی بس کرتی ہے اور تم لوگ کچھ بھی کرتے ہو اللہ (اُسکو) دیکھ رہا ہے ۱۲

مرضات اللہ و تثبیتاً من انفسہم کمثل جنۃ بر بوءۃ اصابہا و ابل فانت
اکلھا لضعفین فان لم یصیہا و ابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اس قسم
کی خیرات سے دو غرض وابستہ ہیں۔ ایک تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا دوسرے اپنے
نفوس کو بجا آوری احکام الہی میں ثابت رکھنا۔ صاحب تفسیر کشاف کا یہ قول ہے کہ من
انفسہم ہمہ میں جو من واقع ہو وہ تبعیض کے لیے ہے۔ اس لیے وہ یوں تعبیر کرتے ہیں
یعنی جس نے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا اُس نے اپنے بعض نفس کی حفاظت کی اور
جس نے مال و روح دونوں خدا کی راہ میں دیدیا اُس نے کل نفس کی حفاظت کی جیسا کہ آیت
و تجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم میں اسی کا بیان ہوا ہے۔ بہر حال اس
آیت میں اُن لوگوں کی خیرات کی مثال بیان ہوئی ہے۔ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا
کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ باغ اوپچی زمین پر پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن امام فخر الدین
رازی علیہ الرحمۃ کو اس سے اختلاف ہے وہ مابوءۃ کے معنی اوپچی زمین کے نہیں لیتے
ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مابوءۃ ایسی سطح زمین کو کہتے ہیں کہ جب اُس پر پانی پڑے تو زیادہ
پانی جذب کرے اور پھو لے۔ انھوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے و یشرے
الارض ہا مائة فاذا انزلنا علیہا الماء اھتزت و ربمت۔ اور نیز انھوں نے
یہ استدلال کیا ہے کہ یہ مثال مثال اولین کے مقابلہ میں واقع ہوئی ہے جس میں صفوان کا لفظ

ترجمہ۔ زمین کو دیکھتا ہے کہ بے حس و حرکت پڑی ہے پھر جب ہم اُس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ہلکتی

اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما روئیدگی اُوگاتی ہے ۱۲

واقع ہوا ہے جسکے معنی چٹان کے پین اور ظاہر ہے کہ چٹان پر سبب سختگی کے پانی کا اثر نہیں ہوتا اور کوئی چیز اُس پر چل پھول نہیں لاسکتی تو دوسری مثال میں بطریق مقابلہ ایسی زمین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں پانی اچھی طرح ٹھہرتا ہو اور زمین درختوں کے نمو کا مادہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو نکی خدائے تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیجائے وہ ضائع نہیں جاتی اب تو احدا کہ ان تکون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الکبر وله ذرية ضعفاء فاصابها عصا رفيه نار فاحترقت۔ کذلک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون۔ یہ مثال بھی پہلی صورت سے متعلق ہے۔ یعنی خیرات دینے کے بعد احسان جتانے اور ایذا پہنچانے سے نیکی یوں ضائع ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک شخص کا باغ نہایت عمدہ اور نفیس ہے اور اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ ایک باغ بوجہ کھولت کسبے عاجز ہے اور طرہ یہ کہ اُسکے چھوٹے چھوٹے بچے بھی زمین جو کوئی محنت نہیں کر سکتے سارے کنبے کا تعلق فقط ایک باغ سے ہے۔ جب ایسا باغ ایک دم سے اُجڑ جائے تو انکی بے بسی و حرمان کی کیا کیفیت ہوگی ظاہر ہے۔ اسی طرح جو لوگ خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں انکی خیرات ایک خوشنما اور پُر نفع باغ ہے جس سے وہ آخرت میں ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن خیرات کے بعد احسان جتانے

لہ۔ ترجمہ۔ بھلا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ پورے دن اور گھوڑوں کا اُسکا ایک باغ ہوا اور اُسکے تلے نہریں ہوں۔ پھر یہی پوری ہون پر طرح کے میوے اُسکو وہاں میلوں اور بڑھ جائے اُسکو آلیا اور اُسکے چھوٹے چھوٹے تانوں بچے ہیں۔ اب اُس باغ پر چلا ایک گہوا جس میں بھی اُسی آگ تو باغ جل بھٹن کر گیا اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول کھول کر تم لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ ۱۲

یا ایدہا پہونچائیں تو یہ سب امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اور سوائے حسرت و مذمت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بیان الہی کی لطافت کو دیکھو کہ باغ کی صفت تین چیزوں سے لگی گئی ہے۔ ایک تو کھجور و انگور سے۔ کیونکہ یہ دونوں میوے تمام میوہ جات میں اعلیٰ اور اشرف ہیں۔ دوسرے باغ کے تلے سے نہروں کا بہنا جو باغ کی شادابی اور حسن کی دلیل ہے۔ تیسرے ہر طرح کے میوہ جات کا وہاں میسر ہونا جو باغ کی کمال عمدگی پر مبنی ہے۔ اُسکے بعد شدت حاجت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی صاحب باغ کا بڑھاپا اور اُسکے کم سن بچوں کا ہونا گویا احتیاج کی ایک زندہ تصویر کھینچ دگئی ہے کہ کذلک یدبین اللہ لکم الایات سے یہ مراد ہے کہ جسطرح خیرات کے متعلق دلائل بیان کیے گئے ہیں ویسے ہی ہر ایک امر وین کی تشریح کر دگئی ہے بشرطیکہ اُس پر غور کیا جائے۔ بعض لوگ بیچار اور بے مصرف چیزیں خیرات کے طور پر دیکر ثواب کی امید رکھتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین امنوا انفقوا من طیببات ما کسبتہم وما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا بالخبث منہ تنفقون ولستم بالخذین الا ان تفضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید ۵

شان نزول اس آیت کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک زنا کی شخص صدقہ کے لیے سوکھی کھجور لایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ اس نے

۱۔ ترجمہ۔ مسلمانو! خدا کی راہ میں، عمدہ چیزوں میں سے خرچ کر جو تم نے (تجارت وغیرہ سے) آپائی ہو تو اور ہم نے تمھارے لیے زمین سے پیدا کی ہوں اور ناکارہ چیز کے دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ (کرگو! زمین سے) خرچ کرنے حالانکہ وہ بھی چیز کوئی نہ کمزوری چاہیے تو تم اسکو کبھی خوش دلی سے دلو گویا کہ دودھ و دانستہ) اس (کے لینے) میں چشم پوشی کرو۔ اور جانے رہو کہ اللہ بے نیاز (اور) سزاوار حمد و ثنا) ہے ۱۲

کیا ہی بُرا فعل کیا اُسوقت یہ آیت شریف نازل ہوئی۔ طیب سے مال حلال اور خبیث سے مال حرم
 مراد ہے۔ ردی مال کو خدا کی راہ میں بطور خیرات نہ دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر تم کو کوئی ایسا ناکارہ
 مال دیوے تو کیا تمہیں خوش آئے گا۔ جب تم خوش نہیں ہوتے تو تمہارا خدا جو غنی مطلق ہے
 ایسی خیرات سے کیونکر خوش ہو سکتا ہے۔ آیت شریف میں غنی کا لفظ مقام تہدیین واقع
 ہوا ہے۔ یعنی اشیائے ردی صدقات و خیرات میں نہ دینا کہ تمہارا پروردگار بے پروا ہے۔ اور
 حمید کا لفظ مقام معین واقع ہوا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے پاک راہ
 نفیس مال کو خیرات دیا کر کے تو تمہاری سعی مشکور ہوگی الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم
 بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ و فضلا واللہ واسع علیم جبکہ بیان بالا سے
 خیرات کی تحریریں دلائی گئی اور اُسکے فوائد بتادیے گئے تو اس آیت شریف میں عوارض کا
 ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ ان امور کا ذکر مناسب حال تھا لہذا بقدر ضرورت کچھ بیان کیا گیا
 ہے یعنی پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو نیکی کرنے میں شیطان کے وسوسے سے بچا
 کرو وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم اچھا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو محتاج
 ہو جاؤ گے وسوسہ شیطانی کی نسبت ابن سعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان للشیطان
 لمہ وللملک لمہ۔ لہ شیطانی یہ ہے کہ خیالات شر انسان کے دل میں پیدا کرنا کہ نئے
 افعال کا ارتکاب ہو۔ لہ ملکی یہ ہے کہ خدا سے ہر طرح کی خبر کی امید رکھنا فحشاء کے معنی

لہ ترجمہ۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا اور شرم کی بات یعنی بخل کی طرف براہِ گنجہ کرتا ہے اور یہ

(بڑی گنجائش والا) اور سب کے حال سے واقف ہے ۱۲

بخل کے ہیں۔ بخیل کو عرب فاحش کہتے ہیں۔ شیطان کی عادت ہے کہ خیر و خیرات سے باز رکھنے کے لیے اولاً بخل کی رغبت دلاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر عمدہ مال صرف کرو گے تو فقیر بن جاؤ بشرط ضرورت فرسودہ چیزیں دینا۔ اسکے بعد بالکل خیرات سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے جس سے نہ تو مال جمید کے دینے کی ہی رغبت باقی رہتی ہے نہ رومی کی۔ اس طرح رفتہ رفتہ واجبات سے بھی روک دیتا ہے اس لیے نہ زکوٰۃ ہی دیجاتی نہ صلہ رحم کا خیال رہتا ہے بلکہ اہانت کا پھیر دنیا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے تو وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے اور اُس کے دل پر گناہوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ افعال بکے ارتکاب میں ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے جس کی طرف فحشا کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ انسان تین درجہ ہیں۔ اعلیٰ۔ ادنیٰ۔ اوسط۔ انسان کامل تو خدا کی راہ میں خواہ جمید ہو خواہ رومی سب دیدیا کرتے ہیں اور ادنیٰ درجے کے لوگ فاحش کے مصداق ہیں نہ اُسے جمید ہی دیا جاتا ہے نہ رومی۔ اور جو لوگ متوسط درجے میں ہوتے ہیں وہ مال جمید کے دینے میں بخیل کرتے ہیں مگر رومی دیدیا کرتے ہیں۔ شیطان کا انسان کو ایک دم جہت فہل سے جہش کی طرف لانا ممکن نہیں ہے اس لیے وہ درجہ اوسط سے فاحش کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے بعد کہ الفقر سے اسی درجہ اوسط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے و یا مکر ب الفحشاء سے درجہ ادا کرنے کے جائز مغفرت منہ سے ثواب آخرت مراد ہے اور فضلا سے منافع دنیا و مرادی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملک ینادی کل لیلۃ اللہم اعط کل منفق

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رشتہ ہر گناہگار میں کہیں خدا سے ہر ایک فقیر دینے والے کو نیک الٰہ ہر ایک بخل کو مؤثر

خلفاً وکل ممسک تلفاً شیطان جو فقر کا خوف دلاتا ہو اُس کا تعلق دنیا سے ہو اور اللہ تعالیٰ جو مغفرت کا وعدہ فرماتا ہو اُس کا تعلق آخرت سے ہو دنیا کا تعلق مشکوک ہو غیبی کا وجود یقینی ہو
 اس لیے شیطان و وساوس کا قبول کرنا جہل ہے۔ خدا کے وعدہ و نذر پر بھروسہ کرنا سعادتمندی کی دلیل
 ہے۔ یوں فرض کرو کہ کچھ مدت تک دنیا میں ہم رہے اور دنیاوی فوائد کے لحاظ سے بخل کے ساتھ
 کچھ مال بھی جمع کر لیا لیکن ایسے مال سے کیا ہمیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ یہی غلط فہمی ہے
 کیونکہ بہت سے موانع درپیش ہیں اگر اس قسم کا مال محض لذات دنیوی میں صرف کر دیا جائے
 تو وہ سب آغشتہ بھرت ہیں الامنافِ آخرت کہ اُس میں کچھ بھی غل و غش نہیں ہے۔ جب
 انسان کی زندگی کے ایسے حالات ہیں تو دانشمندی کا شیوہ یہی ہے کہ خدا کے وعدہ پر بھروسہ
 کیا جائے شیطان کے کید و شید سے بچتا ہے۔ آیت شریف میں دو لفظ ہیں جو کمال مغفرت
 پر دلالت کرتے ہیں ایک تو مغفرت کا لفظ بطریق نکرہ مستعمل ہوا ہے جس میں ہر قسم کی مغفرت
 شامل ہو اور دوسرا لفظ منہ کا ہے جس سے خدا تعالیٰ کی کمال مغفرت بندوں کے لیے
 ظاہر ہوتی ہے کیونکہ عطا بقدر عظمت معطی ہوتی ہے۔ ایسی عطا کا اندازہ دانشمند خود
 کر سکتے ہیں بلکہ خدا کی دین تو ایسی ہے کہ اولئک یدل اللہ سیما تھم حسنات
 یا یون سمجھو کہ اس مغفرت کی یہ کوجب تک کہ ہمارا تعلق دنیا سے ہو معلوم نہیں کر سکتے
 کیونکہ آخرت کی کیفیت سے فی الحال بیخبر ہیں۔ اور فضلا سے دنیا میں بدل معجل کا
 حاصل ہونا مراد ہے۔ کیونکہ خیرات سے انسان کو جود و سخا کی فضیلت دنیا ہی میں حاصل
 ہو جاتی ہے۔ اور کچھ خلوص نیت سے دیے اُدھر سخی بنگے حقیقت میں سعادت کے کئی

درجہ بین مگر سعادت نفسی اور خارجی خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ مال کا حاصل ہونا فضا
خارجی میں داخل ہے اور خلق جو دو سخا کا حاصل ہونا فضائل نفسی میں داخل ہے۔ سعادت کے
جملہ مراتب میں سعادت نفسی کا درجہ اعلیٰ اور اشرف ہے اور سعادت خارجی کا درجہ ادنیٰ۔ پس
سعادت نفسی کے حاصل کرنے کے لیے مال کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا ضرور ہے۔ جب یہ صفت
انسان میں پیدا ہو تو وہ خدا کے وعدہ کے موافق فضل کا مستحق ہوتا ہے واللہ واسع علیم
کے یہ معنی ہیں کہ اللہ کی مغفرت وسیع ہے وہ مکمل غنی کرنے اور جو مال صرف کرتے ہو اس کا بدل
دینے پر قادر ہے اور تمھاری خیرات کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اگر دینا محض نام و نمود کے لیے ہو تو
بیکار ہے خلوص نیت کے ساتھ رضاے الہی اور تائید بندگان خدا کے لحاظ سے جو خیرات
دیجائے وہی منجج نتائجِ حسنہ ہے چنانچہ قیس بن عاصم کی یہ حکایت مشہور ہے۔

آن زمان کہ خدائے نزد رسول	حکم من ذالذی نمود نزول
ہر کسے آن قدر کہ دست رسید	پیش ہمیشہ کشید و سر نہ کشید
قیس عاصم ضعیف حالے بود	کہ نکردی طلب زدنیاسود
رفت در خانہ با عیال بگفت	ز انچه بشنید هیچ یک نہ گفت
کا بچنین آیت آمدست امروز	خیز و مارا در انتظا رسوز
انچہ در خانہ حاصل ست بیار	تا کنم پیش سید آن ایثار
گفت زن چیز نیست در خانہ	تو نہ زین سراے بیگانہ
گفتش آخر بچوے آن مقدار	ہر چہ یابی سُبک بہ نزد من آر

رفت و خانہ بخت بساے	تا بر آید مگر ورا کار سے
یافت در خانہ صاع از خروا	دقل و خشک گشتہ تابنوا
پیش قیس آورید زن در حال	گفت زین بیش نیست بار مال
قیس خرما بہ استین در کرد	شادمانہ بر رسول آورد
چون درون رفت قیس در مسجد	نر سر ہزل بلکہ از سر جد
گفت باے منافقہ کہ بیار	تا چہ آوردہ صباک پیش آر
گوہرست این متاع یاد رویم	پیش ہستہر ہی کنی تسلیم
زین سخن قیس گشت خوار و خجل	بگر تا چہ آمدش چل
رفت و در گوشہ بہ غم بہشت	بر نہادہ ز شرم دست بہت
آمد از سدرہ جبریل امین	گفت کاے سید زمان زمین
مرد را اندر انتظا رمدار	وا بچہ آوردہ است خوارمدار
مصطفیٰ را ز حال کرد آگاہ	يَكْمُرُونَ الْمَطْوَعِينَ نَاگاہ
ملکوت آمدہ بنظر آ رند	مرد را انتظا رچون دارند
زلزلہ اوفتادہ در ملکوت	نیت جائے قرار و جائے سکوت
حق تعالیٰ چنین ہی گوید	دل او را بہ لطف می جوید
کاے سرفراز و سہ گزیدہ رسول	این قدر کن ز قیس نہ و قبول
کہ بہ نزد من این متاع قلیل	ہست مقبول و نیست مرد و خیل

من پذیرفتم این دستل بعیان بہتر از زر و گوہر دگران
از ہمہ چیز ہاے بگزیدہ ہست جہد المقل پسندیدہ
قیس را زان سبب برآمد کار زان منافق بفعل بد گفتار
گشت رسوا منافق اندر حال قیس را کار گشت زان کمال
تا بدانی کہ ہر کہ پیش آمد ہم ہران سان کہ بود پیش آمد
با خدائکما و دودل باشد از ہمہ فعل خود خجل باشد
راستی بہتر از ہمہ کارے خواندہ باشی تو اینقد ربارے

دیکھو اسلام میں خیرات کی تعلیم کس طریق سے ہوئی ہو اور نیک کاموں کی ہدایت
کیسے سچے اصول پر مبنی ہے۔ یہ خدا ہی کے کلام کی شان ہے کہ حسین علوم و حکمت کے
خزائن بھرے ہوئے ہیں۔ اگر علم دین کی کتابوں کو پڑھو اور اُس میں غور کرو تو اس قسم
کی ہزاروں باتیں معلوم ہو سکتی ہیں قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذرا واما
نقے من الربوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ و
رسولہ وان تبم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وان کان
ذو عسرۃ فنظرۃ الی مبسرۃ وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون ہ
واقفوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت و ہم
لا یظلمون ترجمہ۔ مسلمانو اللہ سے ڈرو اور جو سود (لوگوں کے فائدے) باقی ہو اسکو
چھوڑ بیٹھو اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اگر (ایسا) نہیں کرتے تو ہیشاں رہو اللہ اور اُس کے رسول سے

لوٹنے کے لیے اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو اپنی اصل رقم نکود (یعنی پہنچتی ہے) نہ تم (دیکھا)
 نقصان کرو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے اور اگر کوئی تنگ دست (تمہارا مقروض) ہو تو
 فراخی تک مہلت (دو) اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اُسکو اصل قرض بھی
 بخش دو۔ اور اُس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ پھر ہر شخص کو اُسکے
 کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہ ہوگا۔

قبل از انکہ مفاد آیہ کریمہ کا ذکر کیا جائے کچھ سود کی حقیقت بھی لکھنے کی ضرورت ہے
 یعنی یہ کہ سود اور صدقہ میں نسبت تضاد ہے۔ کیونکہ صدقہ میں بظاہر مال کی کمی ہے مگر اُسکے
 دینے کے لیے خدا کا حکم ہے اور خدا جس طرح خیرات کی جزا اور بدلہ دیتا ہے بقدر ضرورت اُسکا
 ذکر اور پرہو گیا ہے اور سود دینے میں بظاہر مال کی زیادتی ہے لیکن اُسکو خدائے منع فرمایا ہے اور
 اُسکے نقصانات جو کچھ ہیں اُسکو شرح و بسط کے ساتھ اس آیت کے قبل قرآن مجید میں
 ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں صدقہ کے بیان کے بعد مسائل سود کا ذکر اسی مناسبت تضاد
 کی وجہ سے ہوا ہے۔ لغت میں ربا کے معنی زیادتی کے ہیں۔ ربا کی دو قسم ہیں۔ ربا بالنسیہ
 ربا الفضل۔ اول قسم کا ربا ایام جاہلیت میں بہت جاری تھا اور وہ یہ کہ اسطرح پر قرض دیا
 جاتا تھا کہ میوں ماہانہ کچھ نفع دیا کرے اور اصل باقی ہے۔ جب قرض لینا اسلام میں
 حلال ہوا تو میوں سے اس المال طلب کیا جاتا تھا اگر اس المال کی ادائیگی میں تعذر ہوتا
 تو پھر قرض خواہ اصل میں کچھ اور بڑھا کر مہلت دیتا تھا۔ قسم دوم یہ ہے کہ گندم یا جو وغیرہ کسی
 چیز کو اُسی کے جنس سے ڈیوڑھی یا دو گنی قیمت پر فروخت کیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اول تو یہ رائے تھی کہ ربا النسیہ حرام ہو اور ربا الفضل جائز۔ لیکن ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس جواز کو آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو پھر آپ نے اس رائے سے رجوع کیا۔ لیکن جمہور اللہ دونوں قسم کے ربا کو حرام کہتے ہیں۔ قسم اول کی حرمت تو احل اللہ البیع و حرم الربو سے ثابت ہے اور قسم دوم کی حرمت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ منجملہ ان کے ایک حدیث صحیح یہ ہے کہ جبکہ عمر بن الخطابؓ اور عبادہ بن ثابتؓ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم سے اصحاب الصحاح نے روایت کیا ہے قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذہب بالذہب الفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء ید اید اید فاذا اختلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان ید اید اید رواہ مسلم اس حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں میں برابر اور دست بستہ خرید و فروخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سونا۔ چاندی۔ گہون۔ جو۔ چھوٹے۔ نمک۔ بجن۔ سوئے کو سوئے سے اور چاندی کو چاندی سے اور گہون کو گہون سے اور جو کو جو سے اور چھوٹے کو چھوٹے سے اور نمک کو نمک سے فروخت کریں تو کسی زیادتی نہ کریں اور ایسی وقت لین دین کریں اگر ایک سیر دیکر دیر لیا جائے یا دوسرے وقت سیر بھر بھی لیا جائے تو یہ ربا ہے۔ کیونکہ دوسرے وقت گرانی غلہ کا احتمال ہے جس سے نرخ کی زیادتی لازمی ہے۔ جمہور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ علاوہ ان کے اور چیزوں میں بھی انھیں

اشیا پر قیاس کر کے حکم جاری ہوگا۔ مگر قیاس کے وقت وصف مشترک کو دیکھا جاتا ہے جسکو علم اصول فقہ میں علت کہتے ہیں قرار داد علت میں ایہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک علت درہم و دینار میں وزن ہے۔ اور باقی چار چیزوں میں کیل اور اتھا جس سے پس اگر ایک چیز تیل کر مکتبی ہے اور اُسکے بدل میں جو چیز لیجائے وہ بھی تیل کر ہی فروخت ہوتی ہے جیسا کہ چاندی تولد درست ہوگا۔

دوسرا قول امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ چار چیزوں میں علت حرمت رباطعم ہے۔ یعنی کھانے میں آنا اور نیزہ جنس کا متحد ہونا۔ اور چاندی سونے میں تقدیر ہے۔

تیسرا قول امام مالک رحمہ اللہ ہے کہ علت قوت ہے یعنی غذائیت کا ہونا یا جو اسکی اصلاح کرے جیسا نمک۔

چوتھا قول عبد الملک بن اعرجون کا ہے یعنی جو اشیاء مایل نفع ہوں انہیں زیادتی باعث ربا ہے۔

اسباب حرمت ربا ہیستے بیان کیے گئے ہیں چند ضروری وجوہ نقل کیے جاتے ہیں۔

(۱) ربابین انسان کا مال بلا عوض کے زیادہ لیا جاتا ہے جسکی حرمت اس حدیث سے لازم آتی ہے۔ حرمة مال الانسان کما تقدم۔

(۲) جب انسان کو سود کھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ کسب معاش سے

ترجمہ۔ انسان کے مال کی حرمت ایسی ہے جیسے انسان کے خون کی ۱۲

ہیفکر ہو جاتا ہے نہ وہ تجارت کا خیال کرتا ہے نہ صنعت و حرفت کا اس سے مصالح انتظام عالم میں خلل واقع ہوتا ہے۔

(۳) معاملہ سود باعث فقدان متعرض حسنہ ہے جسکی فضیلت مکران مجید میں وارد ہے۔

(۴) جب حرمت ربانکی نص سے ثابت ہے تو اُسکے وجہ کی تلاش بے سود ہے ہکمو اُسپر عمل کرنا چاہیے۔ مخلوق کو تمام وجہ تکالیف شرعی معلوم کرنا واجب نہیں ہے۔ جب سود کے ضروری مسائل معلوم ہو چکے اور نیز وجہ حرمت بھی تو ایت نیر تفسیر کے قبل یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہو چکا ہے کہ مانعت سے پیشتر جو سود بے چکے ہو وہ تمھارا ہے۔ اس سے یہ بھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ مانعت سے پہلے کا جو سود قرضدار کے ذمہ باقی ہے وہ ہمارا ہے اسکو لینا چاہیے اسکی مانعت اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمادی یہ جتا کر اگر لکھو اپنے ایمان کی سچائی کا دعویٰ ہے تو ایسے قبیح فعل کو ترک کرو اور پھر اس بات کی تنبیہ ہوئی کہ اگر اس فعل سے باوجود مانعت کے باز نہ آؤ گے تو خدا اور رسول سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ سوا اسکی سکت کس میں ہے۔ یا یون سمجھو کہ سود لینا اور غریبوں کا دل دکھانا خدا اور رسول سے جنگ کرنا ہو فاذنوا لاجرب من اللہ کے الفاظ کمال تہدید کے طور پر مستعمل ہوئے ہیں۔ جو لوگ احکام الہی کی نافرمانی کرتے ہیں اُنکی نسبت ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے من اهان لے ولینا فقد لے جسے میرے دوست کی امانت کی پس اُننے میرے ساتھ لڑنے کی جرأت کی ۱۲

باد رنی بالحا سبۃ قرآن وحدیث میں بہت سے مقامات میں اس قسم کی تہدید وارد ہوئی ہو اور بعض علما نے نفس سے حرب ہی مراد لی ہو اور وہ استدلال کرتے ہیں اُس واقعہ سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی تھی۔ انھیں واقعات پر قیاس کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو کہ اگر سود خوار اپنے فعل سے توبہ نہ کرے تو اسکی گردن مارنی چاہیے۔

پھر اسکے بعد ارشاد ہوا کہ ان بدعتہ یعنی اگر معاملہ رہا سے تم توبہ کر کے تو تمھارا اصلی مال تمھارے لیے ہے۔ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ سے یہ مراد ہو کہ نہ زائد مال لیکر تم کسی پر ظلم کرو نہ اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کیا جائے فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ قُضِيَ تَمَتُّهُ عَمَلُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ یعنی یہ سب سے کہ اگر قرضہ از رنگ حال ہو تو اُسکے ذمہ کی قسم آسانی کے ساتھ وصول کی جائے۔ کیونکہ جب سود کی ممانعت ہو گئی تو پھر اس بات کا احتمال تھا کہ نفع کی امید منقطع ہونے سے کہیں قرض خواہ وصول رقم میں تعجیل نہ کرے جس سے رنگ مست مبتلا آفت ہو جائیں قرضداروں کی مصیبت اور بیکسی پر رحم کر کے حکم دیا گیا کہ اگر قرضہ از رنگ حال ہو یعنی سردی اور گرمی کے پکڑوں اور دو ایک دن کے کھانے اور خرچ عیال کے سولے کوئی جائداد نہ رکھتا ہو جو اسکو فروخت کر کے قرضہ ادا کرے نہ نقد مال ہی ہو جس سے قرضہ ادا ہو سکے ایسی حالت میں مقروض کو مہلت اس قدر دینی چاہیے کہ اسکو قرض کے ادا کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ اسکے قبل اسکو تنگ کر کے قید وغیرہ کی فکر کرنا ممنوع ہے۔ اس رعایت پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ پھر حکم ہوا کہ انا

اسلام میں سراسر رحمدلی ہے۔ دیکھو سود خواری میں بنی نوع انسان پر جو سختی ہوتی ہے اسکو کیسی تنبیہات سے دفع کیا گیا ہے اور کیسے سچے اصول ہمدردی کے بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

قرض دہ زین دولت اندر اقراضا تاکہ صد دولت بہ منی پیش رو

او تخفوه یا سبک به الله و فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله

علیٰ کل شیء قدیر ۝ اٰمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون
 کل اٰمن باللہ وملتکته وکتابہ وراسلہ لانفرق بین احد من رسلہ
 وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیرۃ لایکلف اللہ نفسا
 الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت طربنا لا تؤاخذنا
 ان تسینا وَاخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرکما حملتہ علی الدین مقلنا
 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعرِف عنا وَاغفر لنا وارحمنا
 انت مولانا فاَضربنا علی القوم الکافرین ۝ ترجمہ۔ جو کچھ آسمان
 میں اور جو کچھ زمین میں ہے (وہ سب) اللہ ہی کا ہے اور جو تمہارے دل میں ہے خواہ اس کو
 ظاہر کر دیا چھپاؤ۔ اللہ تم سے اس کا حساب لیگا۔ پھر جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب
 دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (ہمارے پیغمبر محمد) اس (کتاب) کو مانتے ہیں جو ان کے
 پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری ہے اور (پیغمبر کے ساتھ دوسرے) مسلمان بھی (یہ
 کہ) سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ
 (سب پیغمبروں کا دین ایک ہے) اور ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی کو (بھی) جُدا نہیں
 سمجھتے (یعنی سب کو) مانتے ہیں اور بول اُٹھے کہ اے پروردگار ہم نے تیرا ارشاد سنا اور
 تسلیم کیا۔ اے ہمارے پروردگار بس تیری ہی مغفرت (درکار ہے) اور تیری ہی طرف لوٹ کر
 جانا ہے۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اُسی قدر جس (کے اُٹھانے) کی اُس کو طاقت
 ہو۔ جس نے اچھے کام کیے تو اُن کا نفع (بھی اُسی کے لیے ہے اور جس نے بُرے کام کیے

دُنکا وبال بھی، اُسی پر۔ لے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چونک جائیں تو ہکوداُسکے وبال میں، نیکیز اور لے ہمارے پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے ہو گئے ہیں حبس طح اُنکی توفیے اُنکے گناہوں کی پاداش میں احکام سخت کا بار ڈالا تھا ویسا ہم پر نہ ڈال اور لے ہمارے پروردگار اتنا بوجھ جس کے اُٹھانے کی طاقت ہم کو نہیں ہم سے نہ اُٹھو اور ہمارے قصور و ن سے درگزر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا حامی و مددگار ہے۔ تو اُن لوگوں کے مقابلہ میں جو کافر ہیں ہماری مدد کر۔

سورہ بقرہ میں بہت سے اصولی امر کا ذکر ہوا ہے۔ توحید۔ نبوت۔ اور اصول شرعی کے لحاظ سے۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ قصاص۔ صوم۔ حج۔ جہاد۔ حیض۔ طلاق۔ عدت۔ ہر۔ خلع۔ ایلا۔ رضاعت۔ بیع۔ ربوا۔ فسخ کشی کے اصول۔ جس میں سے بعض کا ذکر تو اس انتخاب میں ہوا ہے اور بعض کا ذکر بحفاظت اختصار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اکثر تفاسیر ان بیانات سے مملو ہیں۔ اگر طالبین بالاستیعاب ان مسائل کو دیکھنا چاہیں تو تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں چونکہ صفات کمال میں قدرت و علم نسبتاً مقدم ہیں۔ اس سورہ کے اخیر میں خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت و علم کا ذکر فرمایا ہے۔ قدرت کا ذکر تو یوں کہ اللہ مافی السموات و مافی الارض آسمان و زمین کی ملک ہے اور وہی سکا مالک ہے۔ اور علم کا ذکر یوں ہوا ہے وان تبدوا ما فی انفسکم او تنخفوا یحاسبکم بہ اللہ جو باتیں تمہارے نفوس میں ہیں خواہ انکو تم ظاہر کرو خواہ چھپا رکھو۔ اُن باتوں کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہر امر

کلی و جزئی پر خدائے تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ہر گاہ اس سے پہلے کے رُوح میں کتمان شہادت اور مضرت رسانی کی مانگت ہوئی ہو اور امانت کو واپس دینے کا حکم ہوا ہو اور یہ امور یکساں ہو حقہ اُسی وقت ادا ہو سکتے ہیں کہ دل میں خدا کا خوف بھی ہو۔ کیونکہ حکام ظاہری تو قلبی کیفیات سے لاعلم ہوتے ہیں اور اُس پر کچھ مواخذہ نہیں کر سکتے۔ صرف ظاہری بیانات پر اُن کے فیصلوں کا مدار ہوتا ہے۔ اسیلئے اس آیت میں خدائے تعالیٰ کے علم و قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تمھارے ظاہر و باطن امور کو سب کچھ جانتا ہے۔ نتیجہ اس قدرت و علم کا یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے تابع ہیں اور وہی اُنکا آقا اور مالک ہے۔ سارے عالم کو اُوں نے پیدا کیا ہے اور اُسکی نگہبانی رزق وغیرہ سے فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے فرمان بردار ہیں اُنکے لیے یہ آیت شریف بطور وعدہ کے ذکر ہوئی ہے اور نافرمانوں کے لیے بمنزلہ وعید کے ہے اور بعضوں نے یہ تاویل کی ہے کہ اس کے قبل اُن معاملات کا ذکر ہوا ہے جہاں وقوع بین الناس ہوتا ہے۔ پس ان معاملات میں اگر خدا کے حکم کے موافق عمل کیا جائے تو اُسکا نفع تمھیں کو ملنے والا ہے۔ اور خدا تمھارے معاملات سے بے نیاز ہے۔

فائدہ خطرات قلبی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ جو بات انسان کے دل میں ہوتی ہے اسکو وجود میں بھی لانا چاہتا ہے اور دوسرا کہ اس کے خلاف میں ہوتے ہیں کہ بے اختیار ایک چیز کا خیال دل میں آتا ہے مگر اسکو وجود میں لانا انسان مکروہ جانتا ہے۔ اسیلئے جن بنظرات قلبی کا ظہور ہو ان پر مواخذہ کیا جاتا ہے اور جبکا ظہور نہ ہو وہ معفو عنہ ہیں جیسا کہ

اس آیت کا منشا ہو لایق اخذ کہ اللہ بالغوثی ایمانکے ولیکن یؤاخذکم بما کسبت
ضحاک نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان کے
دل میں بد خطرات پیدا ہوتے ہیں تو وہ غم و ہم و ذیوی میں مبتلا ہوتا ہے یہی محاسبہ الہی کی
علامت ہے۔ بر خلاف نیک خطرات کے کہ اس میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ
میں نے اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے یہی فرمایا تھا۔ پھر شاہ
باری ہوا کہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اگرچہ مفہوم عام ہے مگر علمائے اس
آیت سے یہ حجت قائم کی ہے کہ مومنین کے گناہ کبیرہ بخشے جائیں گے اور کافر مغرب ہوں
کیونکہ ایمان کے برکت کی وجہ سے مومنین کا کامیاب ہونا قطعی ثابت ہے اس طرح نکبت کفر
سے کافرن کا مغرب ہونا بھی امر فیصل شدہ ہے اور پھر واللہ علی کل شئ قدير
سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تمہارا خدا کامل قدرت والا ہے۔ تمام ممکنات اُسکے قہر و قدرت
کے تابع ہیں انکی تکوین و اعدام سب اُسکے قبضہ اقتدار میں ہے۔ جسکی قدرت ایسی ہوتی
ہے کہ مرد و عاقل پر واجب ہے کہ اُسے کابندہ فرمان بردار ہوئے۔ جن امور کے بجالانے کا حکم
ہوا ہے اُنکو ادا کرے۔ اور امور ممنوعہ سے باز رہے کہ اسی میں بہتری ہے امن الرسول
بما انزل الیہ من ربہ و المؤمنون کل امن باللہ و ملتکته و کتبہ و
راسلہ لا نفرق بین احد من راسلہ و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک
بنی و الیک المصیب ۛ پہلے تو خدا تعالیٰ نے اپنے کمال مالکیت قدرت و علم کا
ذکر فرمایا جن سے اس امر کا اظہار مقصود تھا کہ جب ہماری یہ شان ہے تو ربوبیت ہمارے لیے ہی

سے بالآخرۃ ہم یوقنون کے معنی کی طرف اشارہ ہر دہنا لاؤاخذنا ان نسینا
 او اخطانا سے مومنین کے عجز و انکسار کی کیفیت ظاہر کر دگئی ہے۔ جیسا کہ ابتدا سورہ
 میں اولکذا علی ہدکم رہے اور لکھا تھا ہم المفلحون کے الفاظ سے
 اسی حالت کا بیان ہوا ہے قرآن مجید کی ترتیب سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ کیسے کیسے لطائف
 پر مشتمل ہے۔

قائدہ۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چار چیزوں کا جاننا تکمیل ایمان کے لیے
 ضرور ہے۔ ایک تو معرفت الہی۔ کیونکہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ عالم کے لیے ایک صانع ہے
 جو قادر مطلق ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے غنی عن الحاجات ہے اس وقت تک انبیاء علیہم السلام
 کی تصدیق محال ہے۔ اس لیے پہلے معرفت الہی ضرور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 پر ملائکہ کے توسط سے وحی نازل ہوا کرتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے نزل بہ الروح الامین
 علی قلبک یا علیہ شدید القوی جبکہ ملائکہ خدا اور بندوں کے بائین واسطہ تھے
 اس لیے ان کا ذکر دوسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے اور کتب الہی کا ذکر تیسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے
 جو مرتبہ تیسرے میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ نزول وحی ملائکہ سے متعلق ہے اور تمام کتب سماوی
 وحی ہیں۔ چوتھے مرتبہ میں رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ انوار وحی سے مرسلین نے
 اقتباس حاصل کیا ہے تو بہ لحاظ ترتیب بیان کتب الہی کے بعد رسولوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا

۱۱ ترجمہ۔ جبریل امین نے (ہماری حکم سے) سلیس عربی زبان میں تمہارے دل پر القا کیا ہے ۱۱

۱۲ ترجمہ۔ اور انکو جبریل فرشتہ تعلیم کرتا ہے ۱۲

جہ ہوا۔ دیکھو نظم بیان قرآن مجید کو کہ ہر چیز کا ذکر بالترتیب کسطح ہوا ہے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں بھی اسی ترتیب کی طرف اشارہ ہے ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ یا ترتیب نظم کو اس طرح سمجھو کہ بن مطالب کا بیان ذکر مقصود ہے وہ دو قسم پر ہیں۔ ایک تو حقائق موجودات اور دوسرے احکام افعال یعنی واجب۔ جائز و محظور۔ قسم اول کا تعلق عقل سے ہے اور قسم ثانی کا سمع سے۔ پس والمؤمنون كل امن بالله من قسم اول کا ذکر کرنا مقصود ہے اور سمعنا واطعنا سے قسم ثانی کا۔ اور نیز یہ بھی تعبیر کی گئی ہے کہ سمعنا سے سمع ظاہری مقصود نہیں ہے کیونکہ سمع ظاہری قابل بیج نہیں ہے۔ بلکہ سمع عقول مراد ہے کیونکہ جو احکام الہی بذریعہ انبیاء علیہم السلام کے ہم تک پہنچے ہیں انکو صرف سننا ہی نہیں سمجھنا اور جانتا بھی ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ سب احکام حق اور واجب القبول ہیں۔ قرآن مجید میں سمع بمعنی قبول و فہم کے کئی جگہ وارد ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ﴿ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او اتقى السمع و هو شهيداً﴾ غرض کہ جب مومنین نے تکلیف شرعی کو تسلیم کر لیا اور اس پر عامل ہو گئے تو انھوں نے عجز و نیاز کے بغیر بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ غفرانک ربنا والیث المصیین لیکن بیان اس بات کا بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ہر گاہ مومنین نے احکام الہی کو قبول کر لیا اور اس پر عامل بن گئے تو پھر طلب مغفرت کی حاجت کیوں داعی ہوئی اسکا جواب یہ ہے کہ مومنین کو ہر وقت قصور و عیوب کا شکار رہتا ہے۔ خود اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں اور نیز یہ کہ اللہ عدل و انصاف کے ساتھ (کارخانہ عالم کو) سمجھالے ہے ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ جو صاحب دل ہے یا کان لگا کر حضور قلب سے (بات کو) سنتا ہے اس کے لیے تو ان مومنین کا فی نصیحت ہے ۱۱

کھٹکا لگا رہتا ہے اس لیے طلب مغفرت کے خواستگار رہا کرتے ہیں اور اصل تو یہ ہے کہ انسان کی تمام طاعتیں حقوق آدمی کے مقابلہ میں جنایات ہیں اور جو معارف کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ سب بہ لحاظ انوار کبریائی ہیچ ہیں۔ اس واسطے خود اللہ جل شانہ فرماتا ہے وما قدرنا الله حق قدره اس لحاظ سے انسان مقامات عبودیت میں سے جس کسی مقام میں ہو اُسکی پوری تکمیل نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لحاظ سے یہ ہدایت ہوئی ہے فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنوبك حدیث صحیح میں وارد ہے کہ خدا کی رحمت کے سوا حصہ ہیں۔ دنیا میں تمام ملائکہ اور جن وانس وغیرہ پر ایک حصہ کی تقسیم ہوئی ہے اور تینا نوے حصہ آخرت کے لیے محفوظ ہیں۔ پس اس حالت میں غفرا انك سے گویا بندہ یوں عرض کرتا ہے کہ اے خدا اگرچہ میرا گناہ بہت بڑا ہے مگر اُسکو تیری رحمت سے کیا نسبت ہے کہ وہ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ والیہا للمصیر سے اس پر کا بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح ہم نے مبداء کا استرا کیا ہے ویسا ہی معاد کے بھی تقریبین مبداء پر ایمان لانا عین معاد پر ایمان رکھنا ہے۔ کیونکہ جسکا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام جزئیات کا جاننے والا قادر مطلق ہے تو وہ ضرور آخرت کے وجود کو دل سے مانے گا۔ اور پھر مومنین کے ایمان کی کیفیت یوں بیان فرمائی گئی کہ لا یخلف الله نفسا الا وسعها لیسما کسبت وعلیہا ما اکسبت لیسلا تو اخذنا انفسنا واطعنا یعنہ مومنین

۱۲ ترجمہ۔ خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی اُسکی کچھ بھی قدر نہ کی ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ جانے رہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی (اُس سے) مانگتے رہو ۱۳

اپنے پروردگار کی توصیف یوں کرتے ہیں۔ ہمارا خدا ایسا عادل ہے کہ کسی شخص پر زیادہ طاقت
 بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور رب کا کلام اس طرح ہے کہ جب مومنین سمعنا و اطعنا کے تو اب اپنا اعتقاد
 یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے حکم کو کیون نہ سنیں اور نہ مانیں کہ وہ تو ہماری طاقت کے
 موافق بجا آوری احکام کا حکم صادر فرماتا ہے۔ کمال رحمت ہے ہمارے ساتھ ایسا سہل اور سنا
 بنا دیا گیا ہے پھر جسے کیونکر نافرمانی ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ ہر گاہ مومنین نے اپنے قصور کا اعتراف
 غفران اللہ کے ساتھ کیا اور مغفرت کے طلبگار ہوئے تو اللہ جل شانہ نے کمال مہربانی
 سے ارشاد فرمایا کہ تم اطمینان رکھو کہ ہم تمکو تمھاری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے
 تاکہ تمکو بجا آوری احکام میں دشواری لاحق نہ ہو اور پھر اسکی توضیح یوں کر دی گئی کہ لھا
 ما کسبت و علیہا ما اکسبت اہل لغت کو کسب و کتاب کے معنی میں
 اختلاف ہے۔ واحدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دونوں لفظ کے ایک ہی معنی ہیں اور
 کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت مرہینۃ اور واکتسب
 کل نفس لعلیہا سلم من کسبت سیئۃ و احاطت بہ خطیئۃ

والذین یؤدون المؤمنین و المؤمنات بغد ما کتسبوا الخ ان آیات سے ثابت
 ہے کہ یہ الفاظ باہم ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں اور بعض نے فرق بھی قائم کیا ہے اور کہتے
 ہیں کہ کتاب خاص ہے اور کسب عام۔ انسان جو شے خاص اپنے نفس کے لیے حاصل کرتا ہے

۱۱ ترجمہ۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروہ ہے ۱۲
۱۲ ترجمہ۔ جسے گنہگار نہ ہو برائی اور اپنے گنہ کے پھیر میں آگیا ۱۳
۱۳ ترجمہ۔ اور جو لوگ سمان و دود اور مسلمان عورتوں کو بے اس کے کہ انھوں نے قصور کیا ہونا حق کی تمت لگا لیا دیتے ہیں

اسکو کتاب کہتے ہیں برخلاف کسب کے کہ اسمین یہ خصوصیت نہیں بلکہ جو شے اپنے یا غیر کے لیے حاصل کی جائے دونوں پر لفظ کسب کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ عرب کا محاورہ ہے کہ فلان کا سب لاہلہ۔ اور مالک التبت لاہلہ نہیں کہتے۔ اور بقول صاحب کتاب کسب خیر سے متعلق ہے اور کتاب شر سے۔ اسی توجیہ کے لحاظ سے معزنی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اضافت فعل خیر و شر کی بندہ کی طرف ہے لیکن اہل سنت و جماعت کا اعتقاد اس مسئلہ کے متعلق لا یتطلو اصدقا کما یالمن و الا ذمے کی تفسیر کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ مگر بحث کرنا موجب طوالت ہے۔ چونکہ اس آیت شریف میں احوال مومنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے انکی دعا کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو اصل عبادت ہے اور دعاؤں کا ذکر چار طریقوں پر ہوا ہے تین جگہ تو لفظ رہنا کے ساتھ دعا شروع ہوئی ہے اور چوتھی دعا یعنی واعف عنا و اغفر لنا میں یہ لفظ محذوف ہے لہذا بقدر ضرورت ان دعاؤں کا ذکر مع وجہ استعمال و ترک لفظ رہنا کیا جاتا ہے۔ پہلی دعا لا توأخذنا سے شروع ہوئی ہے لفظ لا اخذنا ماخذ ہے مواخذہ سے جو باب مفاعلہ سے ہے اور اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ صدر فعل جانبن سے ہو یعنی مواخذ اور مواخذہ سے پس اس لفظ کے یہ معنی ہوتے کہ خدا بندہ مذنب کو بوجہ اس کے گناہ کے مواخذہ کرتا ہے تو بندہ بھی عفو و کرم کے لیے خدا سے مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی مواخذہ جانبن سے ہے۔ دیکھو قرآن مجید کے لفظ لفظ میں کیسے کیسے لطائف ہیں۔ بہر کیف عدم مواخذہ کی درخواست نسیان و خطا کے لحاظ سے ہے۔ اگرچہ فعل ناسی کے مواخذہ کی بابت بہت سے اختلافات ہیں

کیونکہ اس سے تکلیف مالا یطاق لازم آتی ہے اور نیز حدیث شریف میں وارد ہے رفع عن
 اعتصا الخطأ والنسیان تو اس سے معلوم ہوا کہ نسیان قابل عفو ہے لائق مواخذہ نہیں ہے
 لیکن نسیان بھی دو قسم پر ہے۔ ایک لائق عذر اور دوسرا لائق عذر نہیں ہے۔ مثلاً کسی کے
 کپڑے میں اس قدر خون کا دھبہ ہو کہ جس کا پاک کرنا واجب ہے اُسے خون کے دھبہ کو دیکھا
 گر پاک کرنے کو بھول گیا اور اسی حالت میں نماز بھی ادا کر دی اس صورت میں نسیان
 قابل عفو نہیں ہے بلکہ ایسا شخص مقصر سمجھا جائے گا برخلاف اسکے اگر خون کا دھبہ دیکھا ہی
 نہ ہو تو کپڑے سے ایسی بخیری اگرچہ نسیان میں داخل ہے مگر لائق معافی ہے یا انسان قرآن مجید
 کے درس و تکرار سے تغافل کرے اور بھول جائے تو لائق ملامت ہے۔ لیکن کسی کو باوجود
 مواظبت و کوشش کے بھی قرآن یاد ہی نہ ہو اور بھول جائے تو ایسی حالت میں اس کا
 نسیان قابل عفو ہے دوسری عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذکار ادا نہ کرنا
 حاجت شد خطائی اصبغہ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ بعض اوقات نسیان لائق
 درگزر نہیں ہے ایسے نسیان سے مغفرت چاہنے کی ضرورت ہے تو اس دعا میں اس کی نظر
 اشارہ ہے اور خطا سے معافی مانگنا تو ظاہر ہے اور یہ دعا کمال رحمت الہی کی دلیل ہے کہ اہل کبار
 بھی عفو قصور سے ناامید نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کسی فعل کے کرنے کی تعلیم خاص کر بجانب ہم
 اُسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اُسکے حصول کی توقع بھی ہو۔ اسکے بعد دوسری دعا برہنا

۱۲ ترجمہ۔ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہے ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ جیسا کہ حضرت صلعم کو کسی بات کا یاد رکھنا مقصود ہوتا تھا تو اپنی منجلی پڑا لے کر دیا کرتے تھے ۱۳

ولا تَحِلُّ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا اَصْرَ كَيْفَ تَقْلُ وَتَدَّ
 كَيْفَ هُنَّ اَوْ عَمْدًا كَيْفَ هُنَّ كَيْفَ عَمْدًا كَيْفَ هُنَّ كَيْفَ عَمْدًا كَيْفَ هُنَّ كَيْفَ عَمْدًا
 دَعَا سَمْعًا مَوْئِنًا كَيْفَ اس بات کی تعلیم ہوئی کہ جیسا یہود پر شرعی احکام کی شدت تھی اس سے
 بچنے کی دعا کریں۔ کیونکہ یہود پر دن میں پچاس نمازین فرض تھیں اور چوتھائی مال زکوٰۃ میں
 دینے کا حکم تھا کپڑے پر جب نجاست لگتی تو بقدر نجاست کپڑا قطع کرنا ہوتا تھا۔ کسی حکم کی
 بجا آوری میں بھول ہو جاتی تو فوراً عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی خطا ہو گئی تو بعض طعام
 حلال بھی حرام ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے **يُظَلَّمُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا**
يَحْمِلُونَ عَلَيْهِمْ اسی طرح مسافرین قوم طالوت پر نہر کا پانی پینے کی ممانعت تھی اور ان پر
 عذاب دنیا فوراً نازل ہو جاتا تھا کما قال **مَنْ شَرِبَ اِلَّا مِمَّا نَزَلَ مِنْ تَحْتِ الْوُجُوهِ هَاوِ كَانُوا**
يُسْمَخُونَ قَرْدًا و خنازیر پس مومنین نے ان سختیوں سے محفوظ رہنے کی دعا کی اور
 اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل و رحم سے بطفیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچا دیا چنانچہ
 اس امت مرحومہ کی شان میں ارشاد ہوتا ہے **وَيُضْعِعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَلَا غَلَالَ لَئِنْ**
كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ وقال **عليه الصلوة والسلام** رفع عن امتي **المسنة والخسف**

۱۔ اے ہمارے رب اور نہ لا دہاے اوپر بوجھ جیسا کہ ہم سے پہلے لوگ ۱۲
 ۲۔ یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے ہم نے بہت سی پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں ۱۲

۳۔ پہلے اس سے کٹ گئے چہرے بدل دیں ۱۲

۴۔ اور وہ بند روں اور خنزیروں کی صورت میں بنائے جاتے تھے ۱۲

۵۔ اور (احکام سخت) بوجھ جو ان کے مرن پر لے تھے اور پھندے جو ان پر چڑھے تھے ان سب کو ان سے دور کرنے تھے ۱۲

۶۔ میری امت سے مسخ صورت اور دھماکے اور ڈوبانے کا عذاب اٹھا دیا گیا ۱۲

والغراق۔ وقال الله تعالى وما كان الله ليعذبكم لمدة وانت فيهم و ما
 كان الله معذبهم وهم يستغفرون مومنین نے تخفیف احکام شرعی کی خواہش
 اسوجہ سے کی کہ شدت احکام کی ادائیگیں جو کمی و قصور کا احتمال پر برطون ہو جائے اور عدم بجا آوری
 عبادات میں عذاب الہی کے مستوجب زمین۔ یہاں یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جب خدا تعالیٰ
 ارحم الراحمین ہو تو یہود وغیرہ پر ایسے سخت احکام کیوں نازل ہوئے اور مومنین کے ساتھ
 تخفیف کیوں کی گئی۔ اگرچہ اسکا جواب علمائے معتزلہ نے یوں تحریر کیا ہے کہ جو چیز ایک انسان
 کے حق میں مفید ہوتی ہو وہی دوسرے کے لیے مضر ہوتی ہو۔ چونکہ یہود کے طبائع میں
 بے انتہا سختی تھی تو انکی اصلاح طبیعت کے لیے تکلیف شاقہ کی ضرورت تھی برخلاف
 اس امت کے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ جواب ایک حد تک درست ہو مگر پھر بھی جو غلط فہمی
 ہوتا ہو وہ علیٰ حال قائم رہ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ طبائع اعم سابقہ میں ایسی سختی ہی
 کیوں پیدا کی گئی کہ جس سے وہ ایسے شکل احکام کی بجا آوری پر پابند کیے گئے۔ اگر انکی
 طبیعتیں بھی مثل مومنین کے نرم ہوتیں تو وہ ان سختیوں سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ اسلئے
 علمائے اہل سنت و جماعت کا یہ جواب ہے کہ یفعل الله ما یشاء ویکرم ما یرید لا یسل
 عما یفعل و ہم یسئلون۔ مسلمانوں کو خدا کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے

۱۔ اللہ ایسا دے مروت نہیں ہو کہ تم ان لوگوں میں موجود رہو اور وہ تمھارے بہتے آنگو عذاب کرے اور اللہ ایسا ہر
 بھی نہیں ہو کہ بعض لوگ گناہوں کی معافی اس سے مانگتے رہیں اور وہ ان سب کو عذاب کرے ۱۲
 ۲۔ اور اللہ جو چاہتا ہو کر گذرتا ہو ۱۲
 ۳۔ جو کچھ وہ کرتا ہو اسکی باد پر اس سے نہیں کیا سکتی (اور وہ ان لوگوں سے انکے کیے کی باز پرس ہوگی ۱۲

اور وہ یوں ادا ہو سکتا ہے کہ احکام شرعی کی پابندی کا پوری طور پر خیال رکھیں اور ہمیشہ اسد تقاضا سے توفیق خیر کی دعا کریں۔ رعایتی احکام سے بھی غفلت کرنی بڑی شرم و ذلت کی بات ہے خصوصیات پر نہ بھول جائیں بلکہ اس مقولہ کو پیش نظر رکھیں (ایاز قدر خود بشناس) تیسری دعا ربنا ولا تھملنا ما لاطا فاقہ لنا بہ جو محل کے معنی خود اٹھانے کے ہیں اور تمہیل کے معنی اٹھوانے کے ہیں۔ یعنی ہم پر کوئی ایسی افتاد بھی نہ پڑے جس سے ہم کو وہ باتیں برداشت کرنی پڑیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوں۔ چوتھی دعا والکف عذنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ہے۔ سابق کی تین دعائیں ترک فعل سے متعلق ہیں اور یہ دعا طلب فعل سے متعلق ہے۔ لفظ ناکا استعمال حالت بُعدیت میں ہوا کرتا ہے حالت قرب میں نہیں ہوتا۔ جب انسان تضرع و زاری پر موانطبت کرتا ہے تو اس کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے چونکہ اس دعائیں تضرع کا ذکر تھا لہذا لفظ ربنا محذوف ہو گیا۔ اس دعائیں عفو و مغفرت کے دو لفظ اسوجہ سے واقع ہوئے ہیں کہ عفو کے معنی یہ ہیں کہ عذاب بر طرف ہو جائے اور مغفرت کے معنی یہ ہیں کہ گناہ چھپا دیا جائے تاکہ شرمندگی نہ ہونے پائے۔ گویا اس دعا سے بندہ بارگاہ عز و جل میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے اپنے گناہوں کا عفو چاہتا ہوں جب تو نے اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو بخش دیا تو اب اس کو چھپا بھی دے تاکہ دوسروں کے سامنے فضیلت نہ ہونے پائے۔ کیونکہ عذاب قبر سے نجات اس وقت بھلی معلوم ہوگی کہ پھر قیامت میں بھی شرمساری نہ ہو۔

دیکھو اس بیان سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیسے مفید امور کی تعلیم فرمائی ہے۔
اول تو یہ کہ کمال انسان یہ ہو کہ اُسکو اپنے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ لہذا پہلے
 خدا نے اپنی قدرت و جبروت کا ذکر فرمایا ہے۔

دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ قوت نظری کی تکمیل علم سے ہوئی ہے اور قوت
 عملی کی تکمیل افعال خیر سے۔ تولى تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه
 آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات طفا ما الذين في قلوبهم
 زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله
 الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو
 الابواب ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
 انك انت الوهاب طربنا انت جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله
 لا يضل الميعاد۔ ترجمہ۔ (اے پیغمبر) وہی (ذات پاک) ہے جس نے تم پر (یہ) کتاب
 ہماری جبین سے بعض آیتیں پکی (یعنی صاف و صریح) ہیں کہ وہی اصل کتاب ہیں اور بعض
 دوسری بہم رکھنے کے معنوں میں کئی پہلو تکل سکتے ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہو وہ
 تو قرآن کی انہیں بہم آیتوں کے پیچھے بڑے بہتے ہیں تاکہ فساد پیدا کریں اور انکے اصل
 کی ٹوہ لگائیں۔ حالانکہ اللہ کے سوائے انکا اصلی مطلب کسی کو معلوم نہیں اور جو لوگ علم
 میں بڑی پائگاہ رکھتے ہیں وہ تو اتنا ہی کھل رہ جاتے ہیں کہ اسپر چار ایمان ہو یہ سب (کچھ)
 ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور (سمجھاے) وہی سمجھتے ہیں جبکہ عقل ہے اور علم والے

یہ دعا مانگتے بہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہکوراہ راست پر لایا پیچھے ہمارے دلون کو
ڈالوان ڈول نہ کر۔ اور اپنی سرکار سے ہکور حمت (کا خلعت) عطا فرما۔ کچھ شک نہیں کہ تو بڑا
دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ایک (نہ ایک) دن جس (کے آنے) میں (کسی طرح)
شبہ ہی نہیں لوگوں کو (اعمال کی جزا سزا کے لیے) اکٹھا کرے ہی گا (تو اُس دن ہم پر
تیری ہر کی نظر ہے) بیشک اس وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔

اس آیت شریف کے قبل قرآن میں مذکور ہر ان اللہ لا یغفل علیہ شے
فی الارض ولا فی السماء جس سے خدا کی قیومیت اور قادر مطلق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے
لہذا آیت زیر بیان میں اسکی صراحت فرمائی گئی ہے کیونکہ مصالح اخلق کا قیام قیوم سے ہے
اور مصلحتیں دو قسم پر ہیں جسمانی اور روحانی۔ اشرف مصالح جسمانی یہ ہے کہ انسان کی حالت
معتدل ہو تصویر مزاج کے ساتھ نہ اُس میں افراط ہو نہ تفریط۔ اسی بات کی طرف آیت ماقبل
ہو الذی یصور اکھ فی الارحاً مکیف یشاء سے اشارہ کیا گیا ہے اور اشرف
مصالح روحانی یہ ہے کہ علم عطا فرمایا جائے کہ جس سے روح میں اُنیۃ مضاف کی سی کیفیت
پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تمام موجودات کی صورتیں جلوہ گر ہو جاتی ہیں ہو الذی اتزل الکتاب
سے یہی مقصود ہے اسکے بعد حکم اور تشابہ کا ذکر ہوا ہے۔ محاورہ عرب میں محکم کے معنی منبع
کے ہیں۔ چنانچہ حاکمت۔ حکمت۔ احکمت کے الفاظ ردت اور منعت کے

۱۲ ترجمہ۔ اسیا دانا دینا ہو کہ اُس سے کوئی چیز چھپی نہیں زمین میں اور آسمان میں ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ وہی قادر مطلق ہے جو ان کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمھاری صورتیں بناتا ہے ۱۳

معنی میں متعلیٰ ہوتے ہیں۔ حاکم اہل حکومت کو ایسے کہتے ہیں کہ وہ ظالم کے ظلم کو روکتا ہو اور
حدیث غنمی میں وارد ہے احکمہ اللہم کما تحکمہ ولہ لک اے ای امنعه عن الفساد علی ہذا
حکمت کو حکمت اسوجہ سے کہتے ہیں کہ وہ امور لایعنے کو روکتی ہے۔ بہر حال آیات محکم کو
محکم اسوجہ سے کہا جاتا ہے کہ اُسکے معانی ایسے صاف اور مستحکم ہوتے ہیں کہ وہ تعرضاً
کو وارد ہونے نہیں دیتے۔ اور متشابہ وہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں ایسی ملی جلی ہوں کہ
جنہیں باہم امتیاز کا قائم کرنا مشکل ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے ان البقر
تشابہ علیہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین
وبینہما امور متشابہات ایو اسطے خرقہ پوشوں کو عرب صحابہ شہبہ کہتے ہیں
کیونکہ بوجہ تشابہ لباس کے فیما بینہم تمیز مشکل ہو جاتی ہے علما نے لفظ کی یوں تقسیم
کی ہے کہ جو لفظ کسی معنی کے لیے موضوع ہو اگر اُس میں دوسرا احتمال نہ ہو تو وہ نص ہے اور اگر
دوسرے معنی کا احتمال ہو تو ایسے لفظ میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک معنی کا احتمال دوسرے
معنی سے مرجح ہے یا کیا۔ اگر مرجح ہو تو اسکو ظاہر کہیں گے۔ اور مرجوح کے لحاظ سے اوّل
الرد و نون احتمال برابر ہوں تو ایسے لفظ کو مشترک کہتے ہیں اگر نسبتاً تعین مراد ہو تو وہ لفظ
محمل ہوگا۔ انہیں سے نص اور ظاہر پر لفظ محکم کا اطلاق کیا جائے گا اور محمل و مآول

۱۵ یتیم کو فادہ باز رکھو تو اپنے بچے کو باز رکھتا ہے ۱۲

۲۰ ترجمہ۔ ہکو تو اس رنگ کی بہتری گائین ایک ہی طرح کی دکھائی دیتی ہیں ۱۲

۲۷ ترجمہ۔ حلال شرعی اور حرام شرعی کی حلت و حرمت ظاہر اور جو چیزیں ذہن میں وہ امور مشاہدات

مین داخل ہیں بعض جہات سے حلال ہیں اور بعض وجوہ سے حرام ہیں ۱۲

کو متشابہ کہیں گے۔

فائدہ قرآن مجید میں بعض آیات محکم اور بعض متشابہ اسوجہ سے بیان ہوئی ہیں کہ بعض محدثین بخاطِ آیات متشابہات یہ طعن کیا کرتے تھے کہ کیا یہی احکام مصالحِ عبادت کے لیے نازل ہوئے ہیں اور انکا افرقیاست تک باقی رہیگا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تو ایسے احتمالات ہیں کہ ہر ایک مذہب کا استدلال اس میں موجود ہے اگر سب احکام محکم ہو جاتے تو البتہ مناسب تھا کہ ایسے خدشات سے یک سوئی ہو جاتی۔ مگر انھوں نے جو کچھ کہا اپنے فہم کے موافق کہا۔ متشابہات کے فوائد پر غور نہیں کیا۔

پہلا فائدہ آیات متشابہات کے بیان سے یہ ہے کہ ایسے آیات کی فہم معانی میں انسان کو زیادہ تر شفقت کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ حقیقہ کے سمجھنے میں جس قدر وقت و محنت اٹھانی پڑیگی اُسی قدر ثواب بھی ملیگا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ اُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِيْنَ جَاهِلُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِيْنَ۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر قرآن میں سب آیات محکمات ہی ذکر ہوتے تو وہ صرف ایک ہی مذہب کے مطابق ہوتے اور اُس خاص مذہب کے سوائے دوسرے مذہب کے مبطل ہوتے جسکا صاف نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے مذہب والوں کو قرآن کے یاد رکھنے سے روک دیا جاتا۔

لہٰذا ترجمہ کیا تم اس خیال میں ہو کہ جنت میں جادواخل ہو گے حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کو جانچا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور اُن لوگوں کو جانچا جو ثابت قدم ہیں ۱۲

اور پڑھنے سے گریز ہونا محکم اور مشابہات کے بیان سے ہر اہل مذہب کو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ اپنے اپنے مطلب کے موافق کون کون حکم قرآن میں ہر ص کو دیکھ لیں اور تلاش کر کے اپنی تقویت مذہب کے لیے دلائل پیش کریں یہ طمع ایسی ہے کہ جس سے ہر مذہب ملت و املا اس کتاب مقدس کے پڑھنے کی رغبت و کوشش کر سکتے ہیں۔ جسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر کار جس قدر آیات محکم ہیں وہ آیات متشابہ کے لیے تفسیر بجا یئگی۔ جس سے اُنکا شبہ نفع ہو جائے گا اور امر حق کا انکشاف ہو جائے گا۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آیات متشابہات کے سمجھنے کے لیے دلائل عقلی سے بھی کام لینا پڑتا ہے جس کے لیے تحصیل علم کی ضرورت ہے۔ اگر سب آیات محکم ہو جاتے تو انسان کو محض تقلید ہی کی ظلمت میں رہنا ہوتا جو باعث جہل ہے۔ المختصر قرآن ہے۔ تو آسمانی کتاب مگر لوگوں کے سمجھانے کو اُتری ہے اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ بہت سی باتیں اُن کی سمجھ سے باہر ہیں۔ جیسے موت کے بعد کے حالات یا خدا کی ذات و صفات کا تفصیلی علم یا روح کی ماہیت وغیرہ۔ اور کلمہ والناس علی قدر عقولہم کے قاعدے سے انھیں کے محاورے انھیں کے عادات کے موافق اُنسے بات کہنی ہوتی ہے تو بہت سی باتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جنکی لم اور نہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر اصل دین ایسا صاف و واضح ہے کہ احمق سے احمق اور جاہل سے جاہل بھی سمجھ سکتا ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی مصلحت سے چند روز کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس میں ایک طرح کی روح ہے جو ابد الابد تک باقی رہیگی۔ جسمانی تعلقات کی وجہ سے انسان کو بہت سی حاجتیں پیش آتی ہیں

جس سے لوگوں میں کشمکش واقع ہوتی ہو اور اس کشمکش کا ضروری نتیجہ ہر فساد۔ یہ ہر گناہ کی اصل۔ گناہوں کا اثر روح پر پڑتا ہے جس سے روح کی وہ ہستی جو بعد مرگ ہونے والی ہو بگڑتی ہے۔ انسان کو عقل دی گئی ہے جو اسکو بتاتی ہے کہ دنیا میں اُسے کس طرح رہنا چاہیے۔ اور نور عقل کو زیادہ روشن کرنے کے لیے خدا نے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ دیندار ہونے کے لیے کچھ ایسی بڑی عقل اور بڑی معلومات درکار نہیں ہیں۔ انسان کا اپنی حالت پر غور کرنا اور دنیا کی زندگی کو چند روزہ اور اپنی تئیں عاجز اور حقیقت سمجھنا بس کرتا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جنکو محکمات فرمایا کوئی فرد بشر انکے سمجھنے سے معذور نہیں ہے۔ بات بات پر گھڑ بیچ کھانا اپنی عقل کو بڑا سمجھنا اور اس سے وہ کام لینا جسکے سرانجام کی اس میں صلاحیت نہیں دین سے بے بہرہ رہنے کی علامت ہے۔ یہ مرض زیادہ تر بڑھے لکھوں میں ہوتا ہے اور آجکل کے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں اس قسم کی باتیں کثرت سے دیکھی جاتی ہیں اور دین کے اعتبار سے یہ حالت خطرناک ہے۔ ایسا آدمی ضروری باتوں کو چھوڑ کر غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے گویا فرض کو ترک اور نفل کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ اس آیت میں بہت اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ مشتبہ اور مبہم باتوں کے درپے ہونا دین داری کے خلاف اور گمراہ ہونے کی نشانی اور پھر اسکی توضیح فاما الذین فی قلوبہم ذبیحہ فیتبعون ما تشاء بہ منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ سے کی گئی ہے کیونکہ ذبیح کے معنی حق بات سے عدول کرنے کے ہیں۔ اس لیے اہل ذبیح کا میلان متشابہات کی طرف ہوتا ہے تاکہ دین میں فتنہ پیدا کریں۔ کیونکہ

جب وہ اپنے اغراض کے لحاظ سے مشابہات کے معنی کرتے ہیں تو مخالفت پیدا ہوئے
 لگتی ہے جس سے ہزاروں فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں اور انھیں مناقشات میں لکھوں
 آدمیوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ صفحات تاریخ کو دکھایا جائے تو یہ واقعات معلوم ہو سکتے
 ہیں۔ غرضکہ مشابہات کی جانب رجحان یا توفتنہ کی خواہش سے تمایا تاویل کی وجہ سے تاویل
 کے معنی لغت میں موج و مصیر کے ہیں۔ یعنی ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف رجوع
 کرنا ہے اور اصطلاحاً تفسیر کے معنی ہیں۔ جیسا کہ احسن تاویل کے معنی احسن
 تفسیر ہے اس فتنہ زاطریقہ کے استدلال کے لحاظ سے یہ ارشاد ہوا وما یعلمہ تاویلہ
 الا اللہ۔ کیونکہ جن علماء کا میلان تاویل کی طرف ہے جو مبنی بر ترجیحات لغوی ہیں و ظنیات
 میں داخل ہیں اور مراد اللہ کا معلوم کرنا احاطہ استدلال سے خارج ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا
 کہ ہائے احکام کے منشا کو ہم جانتے ہیں یا علماء رہنمائی دلاؤ سخن فی العلم
 یقولون امنابہ کل من عند ربنا وما یدکر الا اولو الالباب کیونکہ
 وہ جانتے ہیں کہ کلام الہی عبث نہیں ہے۔ بالفرض اگر کسی آیت کے ظاہری معنی کی
 نسبت اٹکایہ خیال ہو کہ غالباً وہ مقصود الہی نہیں ہے اسکا بطون کچھ اور ہے تب بھی وہ تعین
 مراد کو خدا کے علم پر محمول کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کرتے اور انکا
 اذعان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ معنی مقصود الہی ہو وہی بجا اور درست ہے اور اپنی طرف سے کسی

ترجمہ۔ اور اسکی تاویل خدا کے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ جسکو خداوند تعالیٰ اپنے فضل سے بتا دیو ۱۲

ترجمہ۔ اور جو بیکے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مشابہات پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے خدا ہی
 کے پاس سے ہے اور نصیحت پذیر نہیں ہوتے مگر عقلمند ۱۲

قسم کی تاویل نہیں کرتے یہ گویا انگلی انتہائے بصیرت کی دلیل ہے۔ اس مقام پر ابن عباسؓ کا قول نہایت اوسع معلوم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کی چار قسم ہیں۔ ایک وہ تفسیر ہے جسکو ہر ایک شخص جان سکتا ہے۔ ایک وہ تفسیر ہے کہ بخاط محاورہ اسکو عرب ہی خوب جانتے ہیں اور ایک وہ تفسیر ہے کہ جسکا علم علما کو ہے اور ایک وہ تفسیر ہے کہ اسکا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ بہر حال راسخین کا یہ مذہب ہے کہ کلی من عند ربہ ان الفاظ کا استعمال مزید تاکید کے بخاط سے ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں کہ اپنے عقول کو فہم معنی قرآن میں اسطرح صرف کرتے ہیں کہ اگر آیات کے ظاہر ہی معنی سے مراد اس معلوم نہ ہو تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مقصود الہی کچھ اور ہے۔ اپنی طرف سے تاویلات کر کے دین میں فسادات نہیں کرتے اور وہ مایذ کراہا اولو الالباب سے علما کی کفایت ظاہر کی گئی ہے کہ وہ تمام مالہ و ماعلیہ پر غور کرنے کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کیا کرتے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من فس القرآن لراہ فیہ فلیتہوامفعدہ من النار اور اپنے رے کو دخل نہیں دیتے۔ یہ بھی راسخین فی العلم کی ہی شان کا اظہار ہے جنکی دعا یہ ہوتی ہے ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب کیونکہ خداوند عالم مقلب القلوب ہے نیک باتوں پر دلون کا قائم رہنا اسکی عنایت پر موقوف ہے خود جناب سالت آج کئی دعا تھی

۱۔ جو شخص قرآن شریف کی تفسیر اپنی رے سے کرے چاہے کہ وہ شخص اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنائے ۱۲

۲۔ اے رب تاجے بعد ہر نیچے کے ہمارے دلون کو کھڑکرا دے اپنے پاس رحمت رحمت فرما لے کہ تو بہت بڑا دینے والا ہے

یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک - ربنا لا تنزع
قلوبنا سے شر و نفس اور دساوس شیطانی سے پناہ مانگی گئی ہو بعد اذہدیتنا سے
یہ مقصود ہو کہ جب نور ایمان سے مشرف ہو چکے تو پھر نفس و شیطان کی بیجا خواہشات کی
تاریکی میں کیوں مبتلا رہیں اور اسکا تعلق ہدایت قلبی سے متعلق ہو جو بدون عنایت الہی
کے نصیب نہیں ہوتی وہب لنا من لدنک رحمة سے یہ مراد ہو کہ دل کی
پاکی ممنوعات شرعی سے مقدم ہو عبادات برجاوٹ تنویر قلوب ہیں۔ پس اس دعا سے
مومنین کا مطلب یہ ہو کہ انکے قلوب باطل کی طرف راغب نہوں اور عقائد فاسدہ برباد
کُن دین و ایمان نہوں بلکہ انکے دل انوار معرفت الہی سے منور ہو جائیں۔ اور انکے جوارح
و اعضا زینت طاعت و خدمت سے مزین ہوں۔ دنیا میں اسباب معیشت آسان ہوں
امن و عافیت سے زمانہ گزر جائے۔ سکرات موت میں سہولت ہو۔ ظلمت قبر سے نجات
لے۔ قیامت میں وقت خطاب عقاب نہو۔ حسنت کا پہلہ سیئات سے بڑھا ہوا ہے
اور ایسی عنایتوں کا حصول بجز خدا کے رحیم و کریم کی عنایتوں کے ممکن نہیں۔ اسیلئے
انلت انت الوهاب سے ان مطلوبات کا اظہار کیا گیا ہو اور پھر ربنا انت
جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان الله لا یخلف المیعاد سے رنجین
بارگاہ ایزدی میں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری غرض مصالح دنیا سے ہی نہیں ہو
کیونکہ وہ تو آخر کار گزرنے والے ہیں اور دائمی نہیں ہیں۔ ہماری بڑی غرض آخرت سے ہو

لے دل و ادراکھوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ ۱۲

کیونکہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ تیری بارگاہ میں سب مخلوق جبرائے اعمال کے لیے ضرور قیامت کے روز جمع ہونیوالی ہے۔ جو لوگ زلیغ و کفر میں مبتلا ہیں وہ عذاب سے نجات نہیں پاسکتے۔ اور جو لوگ تیری عنایت و ہدایت کے دائرہ توفیق میں آگئے ہیں وہ سعادت و کرامت سے محروم نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہماری اس دعا سے سعادت اخروی کی توفیق کا مرحمت ہونا مقصود ہے۔

پس اس بیان سے اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ کج روی کو ترک کریں اور راسخین فی العلم کا مسلک اختیار کریں جس سے آخرت کی دائمی نعمات کے حصول کی توقع ہے۔ خدا تعالیٰ کے کلام میں اپنی عقل کو اس طرح دخل نہ دیں جس سے اسلام میں کسی قسم کا خلل پیدا ہو کیونکہ اس قسم کے خیالات محض دنیاوی فسادات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں جو اغراض نفسانی پر مبنی ہیں۔ حالانکہ وہ چند روزہ ہیں مگر انسان اپنی کوتاہ نظری سے آئین مبتلا رہتا ہے اس لیے ہدایت ہوئی کہ بلند نظری اختیار کرو۔ ہمارے وعدوں پر بھروسہ رکھو کہ اسکا خلاف ہونیوالا نہیں ہے تمہاری نفسانی جذبات کا یہیں دنیا میں خاتمہ ہو جائے والا ہے۔ اسی مضمون کو حضرت سنائی قدس سرہ نے اس طرح ادا فرمایا ہے۔

آن یکے رجل گفته آن یک یہ	بہمدہ گفتہ بہ بردہ زہد
وان دگر صبعین نقتل نزول	گفتہ و آمدہ براہ حلول
آن دگر استوار و عرش سریر	کردہ در علم خوشین تفسیر
وان دگر راسخ ز قعد و جلس	بستہ برگردن از خیال جسرس
وجہ گفتہ یکے دگر تدبیر	کس نگفتہ و را کہ مطلبک این

زمین ہمہ گفت قال قویل آمد حال کوران و حال پیل آمد
 جل ذکرہ منزہ از چہ و چون انبیار شدہ جگر ہا خون
 عقل را زین حدیث پُر کردند علما را علوم طو کر دند
 ہمہ بر عجز خود شدند مفر ولے آنکو بجل گشت مصر
 متشابہ مخوان در و ما ویز و ز خیالات سیدہ بگریز
 و آنچه نص است جملہ آنسا و آنچه اخبار جملہ سَلَمَنا

قوله تعالى زيتن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
 من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والمحرمات ذلك متاع
 الحيوۃ الدنیا والله عند حسن الحساب قل اوعىٰ بكم بخير من ذلكم
 للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خلد فيها
 واخر واجر مطهرة و رضوان من الله ط والله بصير بالعباد الذين يقولون
 ربنا اننا امنّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين
 والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار ه ترجمہ لوگوں کی بناوٹ طرح
 کی واقع ہوتی ہو کر آنکو دنیا کی مرغوب چیزیں یعنی مثلاً بیبیوں اور سونے چاندی کے
 بٹے بٹے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کیساتھ وابستگی معلوم ہوتی
 ہو (حالانکہ یہ تو) دنیا کی زندگی کے چند وزہ فائسے ہیں اور (ہمیشہ کا) اچھا ٹھکانا تو
 اُسی اللہ کے یہاں ہو (لے پیغمبران لوگوں سے کہو) اگر اچھا چاہو تو میں تمکو ان دنیاوی

چند روز فائدوں سے بہت بہتر چیز تباؤں (وہ یہ کہ جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی اُنکے لیے پروردگار کے یہاں (بہشت کے) باغ ہیں جنکے تلے نہریں بڑی بہ رہی ہیں (اور وہ) امنیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور (باغوں کے علاوہ اُنکے لیے پاک صاف میدان ہیں اور) سب بڑھکر خدا کی خوشنودی) ہو اور اسد بندوں کے (نیک بُد) کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم (تجھ پر ایمان لائے ہیں تو ہکو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہکو عذاب و دوزخ سے بچا۔ (یہی لوگ ہیں) صبر کرنے والے۔ اور سچ بولنے والے اور خدا کے فرمان بردار اور (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے والے اور آخر شب کے وقتوں میں توبہ و استغفار کرنے والے۔ نظم بیان کا تعلق مختلف وجوہ سے متعلق ہے۔

ایک تو ایک قصہ کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ کہ ابو حارثہ بن علقمہ نصرانی نے اپنے بھائی کے سامنے بیان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تو مانتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہیں مگر علانیہ اسوجہ سے اقرار نہیں کرتا کہ میرے مال و جاہ پر بادشاہان روم کی جانب سے نقصان پہنچے گا۔ اسی واسطے اس آیت شریف میں خدا نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنگی محبت دنیا میں انسان کو لگی رہتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جنگ بڑے کے بعد آنحضرت نے یہود کو اسلام قبول کر لینا پیغام دیا تو اُنھوں نے اپنی قوت و مال و متاع کا گھنڈا ٹاہر کیا اسیلئے اس آیت میں اسد تقا نے ظاہر فرمادیا کہ یہ چیزیں اور اس قسم کی اور اشیاء متاع دنیوی میں داخل ہیں جو سیرج الزوال ہیں اور آخرت کی خوبیاں دائمی ہیں۔ اس مضمون کو ان آیات میں کس خوبی کے ساتھ بیان

فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہو یعنی یہ کہ انسان کی آنکھوں میں منے اور شہوت کی چیزوں کی خواہش کرنا عورتوں پر مرنا اولاد کی کثرت پر نظر کرنا روپیوں اور اشرافیوں کے توڑوں پر اور کوتل گھوڑوں پر اور گائے بھینس وغیرہ مویشی پر ہری بھری کھیتی اور عمدہ باغوں پر دل لگانا بھلا معلوم ہوتا ہے اور یہ بات بوجہ قولے ہمہ کے ہر انسان کی ایک جلی بات ہے۔ کیونکہ لذت روحانیہ تو خاص خاص لوگوں کو خاص خاص وقتوں میں نصیب ہوتی ہے اور لذت جسمانیہ کی طرف ہر وقت ہر شخص متوجہ رہتا ہے۔ چونکہ لذائذ دنیا میں انسان جن چیزوں پر تفریح کرتا ہے اور انکی رغبت کا دم بھرتا ہے وہ سات چیزیں ہیں انھیں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔

اول عورت۔ اس سے جس قدر مرد کو لذت اور انس ہو وہ کسی چیز سے نہیں ہے ایسی محبت انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے مرد و عورت میں ایک متقابل سی جذبہ ہے ایلئے اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتکنوا علیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ اسکے بعد بتایا ہے جسکو انسان اپنا نائب اور قائم مقام سمجھ کر جو بات اپنے لیے چاہتا ہو اس سے بڑھ کر اسکے لیے چاہتا ہے۔ اور نیز اسکو ہر وقت میں اپنا قوت بازو اور معین و مددگار سمجھتا ہے۔ اس سے بھی انسان کو بڑا فخر اور نہایت خوشی ہوتی ہے۔ چونکہ انسان پر نسبت لڑکی کے لڑکے کو زیادہ چاہتا ہے اسی واسطے خدا تعالیٰ نے لڑکے کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں حکمت بالغیہ ہے کہ یہی محبت بقائے نسل کی باعث ہے۔ اسکے بعد مال و دولت کا

ترجمہ۔ اُس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیبیاں پیدا کیں تاکہ تم لو انکی طرف رغبت کرنے سے

ذکر ہوا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ جمیع حاجات کا ذریعہ خیال کیا گیا ہے اسکا غرور و سرور بھی
 انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ خدا و رسول سے بغاوت پر آمادہ کر دیتا ہے خدائی دعویٰ کر لینے لگتا
 ہے پھر کوتل گھوٹے۔ پھر گاسے پل اونٹ وغیرہ مواشی۔ پھر باغ کھیتی ان سات چیزوں
 کی طرف ذلک متاع الحیوۃ الدنیاء کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے تو یہاں بحث بھی موجود
 ہے کہ جب یہی چیزیں متاع دنیوی ہیں تو ان سے طلب منفعت کرنی چاہیے۔ لیکن اسکے لیے
 ایک میزان ہے وہ یہ کہ دنیاوی لذات میں مستغرق ہو جانا مذموم ہے۔ اور باوجود حاجت کے
 اسکا ایک دم ترک کر دینا بھی مذموم ہے۔ اور بطریق مباح فائدہ حاصل کرنا بلا لحاظ مصالح آخرت
 کے مذموم ہے۔ اگر مصالح آخرت کو پیش نظر رکھ کر متاع دنیوی سے فائدہ حاصل کیا جائے
 تو مدوح ہے۔ ان چیزوں کے بعد خدا تعالیٰ یہ بات جتلاتا ہے کہ یہ چیزیں صرف زندگانی دنیا
 کا سامان ہے مگر خدا کے پاس اس سے زیادہ اور عمدہ روحانی و جسمانی لذتیں موجود ہیں کیونکہ
 بچہ جب مان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی کو عمدہ عالم سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب باہر آتا ہے
 تو رور و کرغل مچاتا ہے۔ پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو اس عالم حسی پر غش ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیں
 رہنا پسند کرتا ہے۔ آخر کار جب اُس عالم باقی میں جائے گا تو وہاں کی نعمات و وسعت کے
 مقابلہ میں دنیا کی وسعت و نعمت کو تنگ و تاریک پرالم سمجھے گا۔ جس طرح دنیا میں مان کے
 پیٹ سے آنے کو نا پسند کرتا تھا اُسی طرح عالم عقبیٰ سے اس دنیا میں واپس آنے کو نا پسند
 کرے گا کیونکہ دنیا کا ہر عیش و ہر چیز فانی ہے آخرت کی لذات باقی اور جاودانی ہیں یہاں
 ہر عیش تلخی پر مبنی ہے اور پھر راحت کے بعد تلخی ہے۔ جب تک تپاس اور دھوپ کا رنج نہ

نہ اٹھایا جائے سایہ اور سرد پانی کا مزہ نہیں آتا اُس عالم میں یہ باتیں نہیں ہیں ایسے خدا تعالیٰ نے واللہ عندہ حسن اللہاب کہہ کر اُس عالم کا شوق دلایا۔ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ آخرت میں دنیا کی ان چیزوں سے عمدہ چیزیں ہیں پھر آپ ہی نے اسکی تفصیل کی کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت میں باغ ہیں کہ جن میں نہریں بہتی ہیں۔ جہاں خوشبودار رنگ برنگ کے پھول و پھل اور طائرانِ خوش الحان اور نہایت تکلف کے مکانات ہیں۔ اور پاک و صاف بیبیاں ہیں کہ تمام بُرائیوں سے مبرا۔ حسنِ خوبی میں بیکتا اور لطف یہ کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی انکے دوال کا کھٹکا نہیں ہے۔ نہ تک تو جنت جسامت کی طرف اشارہ تھا اسکے بعد جنت روحانیہ کی طرف ضوان من اللہ سے اشارہ کیا گیا یعنی انوارِ کبریائی کا بندہ کی روح پر تجلی کرنا اور بندہ کا اُسکی معرفت میں مستغرق رہنا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اُس عالم کی کیفیت کو دکھایا تھا جس سے اُسکی نظروں میں دنیا کی تزیینات گرد ہو گئے تھے عالمِ آخرت کی خوبیوں کے مستحق لوگوں کا بھی ذکرِ لادن میں اتقوا سے کیا گیا ہوا اسکے بعد ابھی تشریح کر دیکھی ہے یعنی وہ لوگ جن میں حسبِ ذیل چھ وصف پائے جاتے ہیں۔

(۱) یقولون ربنا اٰلم کہ وہ خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور عذابِ ناس سے بچاؤ۔ یعنی محض اپنے ایمان کو وہ مغفرت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔

۱۲ ترجمہ اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانا تو اُسی اسم کے یہاں ۱۲

(۲) صابرین - صبر کرتے ہیں نفس پر محنت کی برداشت کرنے کو خواہ عبادات قائم کرنے میں خواہ نفس کو ایسی خواہشوں سے روکنے میں۔ یہ صفت بھی متقین کا ہے۔

(۳) صادقین سچ بولنے والے اور ہر بات کو سچ کر دکھانے والے۔

(۴) قانتین خدا کی عبادت کرنے والے۔

(۵) منفقین خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے خواہ بذریعہ صدقہ نافلہ خواہ بذریعہ زکوٰۃ۔

(۶) مستغفرین بالاسحار صبح کے وقت خدا سے استغفار کرنے والے چونکہ اس وقت میں شب کی ظلمت دور ہو کر نور پھیلتا ہے اور رات کے مرے ہوئے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت جو عام اور فیض تام کا وقت ہے۔ اکثر اس وقت انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے تو ایسے وقت میں نفس کے آرام کو ترک کر کے خدائے تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنا بلا شک انسانی نجات کا عمدہ ذریعہ ہے۔ اس واسطے صحابہؓ اور صالحین امت اس وقت میں عبادت و استغفار کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ پس ایسے وقت سوتے رہنا اور نشہ میں چور رہنا سچ اور بربادی کا باعث ہے۔

دیکھو تہذیب نفس انسانی کے لیے دنیا کے عدم ثبات کا ذکر اور نیز دنیا میں انسان کی طبیعت جن چیزوں کی طرف خواہ مخواہ مائل رہتی ہے اُس کا ذکر کس خوبی سے کیا گیا ہے۔ اور آخرت کی خوبیوں کا دوام اور اسکے طالبین کی کیفیت کس جامعیت کے ساتھ مذکور ہوئی ہے۔ اگر دنیا کے چند روزہ ہونے کا ذکر کیا جاتا تو انسان کی طبیعت آخرت کی طرف

توجہ ہی نہ کرتی۔ کیونکہ انسان بخوبی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ باوجود دنیا کی بے ثباتی معلوم ہو چکا ہو وہ دنیوی خواہشات میں کس طرح منہمک رہتا ہے۔ ایسے بار بار قرآن مجید میں ان باتوں کا ذکر ہوا ہے تاکہ انسان نفس کے جذبات سے مطلع ہو کر بُرائیوں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کا عادی ہو اور یہ محض خدا کا فضل ہے۔

جانت رادونخ آشیانہ کن	خاطرت را محال خانہ کن
گرد بیہودہ و محال گرد	بردِ خانہ خیال گرد
از خیال محال دست بردار	تا بدان بارگہ سیابی بار
کان سرے بقابرے تو است	دین سرے فنا نہ جائے تو است
آن سرے بقا تر است معد	یوم بگذار و جان کن از پی غد

قوله تعالى لا تغفلوا عن الكافرين اولياء من دون الحق منين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم فتنه ويحق لكم

اللہ نفسہ والی اللہ المصیبین ترجمہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کر گیا تو اُس سے اور اس سے کچھ سروکار نہیں مگر اس تدبیر سے کسی طرح پر اُن (کی شرارت) سے بچنا چاہو (تو خیر) اور اسے ٹکراؤ اپنے (جلال) سے ڈراتا ہے اور آخر کار اسے ہی کی طرف جانا ہے۔

اپنا جس جس کے ساتھ رہتاؤ کے طریقے اس آیت شریف میں بیان کیے گئے ہیں۔ کیونکہ اقل کمال اخلاق انسانی کا حصول جو چیز دن پر موقوف ہو ایک تو احکام الہی کا

انقیاد۔ دوسرا مخلوق پر شفقت کرنا۔ چند یہود نے اس بات کا قصد کیا تھا کہ وہ دین اسلام میں
فتنہ پیدا کریں گے۔ اسیلئے وہ مسلمانوں سے میل جول پیدا کیے تھی سو قت رفاعہ بن منذر عبد الرحمن
بن جبیر سعید بن خثیمہ نے اُن مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ یہود ہیں انکے فتنہ سے بچو یہ تمھارا
دین میں رخنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے شانِ نزل
اس آیت کا یہ لکھا کہ ابو ملتبعہ وغیرہ نے کفار مکہ سے محبت اختیار کی تھی اللہ نے اُس سے
منع فرمایا کیونکہ کافروں سے محبت اختیار کرنے میں دین میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہے
مگر یہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے اسیلئے کہ کفار سے محبت نہ کھنے میں کئی قسم کے احتمالات ہیں
اگر محبت کفار کی رضا بکفر کے درجہ پر پہنچ جائے تو ممنوع ہے اگر حسن معاشرت کے لحاظ سے
ہو تو ممنوع نہیں ہے۔ مگر شانِ اسلام یہ ہے کہ جن امور سے ممانعت ہوئی ہے اُس سے حذر واری
ہو اور اسی واسطے ارشاد ہوا من یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شئے۔

یعنی جو ہمارے حکم کے خلاف کرے اُس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تو ایسے نخصے میں گنا
ہونے سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا اولیٰ ہے کہ ان تنفقوا منہ حققتہ سے اس قدر اجازت دی گئی
ہے کہ اگر محض کفار کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے اُسے دوستی اور محبت
رکھی گئی ہے تو خیر اسکی مثال اس واقعہ سے اچھی طرح دلنشین ہو جاتی ہے کہ سیلمہ کذاب نے
دو صحابیوں کو اپنے سامنے طلب کیا اور اولاً ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم محمد کو رسول اللہ
جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ کیا میری رسالت کی بھی گواہی دیتے ہو تو
انھوں نے مجبوراً کہا کہ ہاں۔ کیونکہ سیلمہ کذاب اپنے کو رسول بنی حنیفہ سمجھتا تھا اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول قریش - خیر اس جواب پر انکو تو چھوڑ دیا پھر دوسرے صحابی کو سامنے طلب کیا اور سوال کیا کہ تم محمدؐ کو رسول اللہ جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ میری بھی رسالت کی گواہی دیتے ہو تو انھوں نے تین بار کہا کہ میں ہر اہوں۔ اس پر غضبناک ہو کر انھیں قتل کر ڈالا۔ اس حادثہ کی خبر آنحضرتؐ کی خدمت میں پہنچی تو آپؐ نے فرمایا کہ جو صحابی قتل ہوئے وہ تو اپنے صدق و یقین پر دنیا سے گئے ہیں انکی حالت قابل مبارکباد ہے اور دوسرے صحابی نے رخصت پر عمل کیا ہے۔ انھیں الفاظ قرآنی سے مسائل فقیہ کا بھی تنبہاٹا کیا گیا ہے اور بہت سے اقوال کتب شرعی میں مذکور ہیں۔ مثلاً بعض کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں چونکہ مسلمانوں کی حالت ضعیف تھی اسلئے اسوقت تقیہ جائز تھا اور جب اسلام کو تقویت ہو گئی تو یہ جواز برطرف ہو گیا اور بعض نے ہمیشہ کے لئے محض صیانت نفس کے لحاظ سے جائز قرار دیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وینذراکم اللہ نفسہ یعنی نفس فعل اختیار محبت کفار سے بچے ہو وگرنہ آخر کار ہمارے مواخذہ میں گرفتار ہو جاؤ گے جبکہ کاصافہ نشایہ ہے کہ جو حکم الہی صادر ہوتا ہے وہ مصالح عباد پر موقوف ہو اسکی تعمیل ہونی چاہیے۔ وگرنہ عدم تعمیل احکام کی گرفت سے بچنا محال ہے والی اللہ المصیر سے انجام کار کو اسطرح بتلایا گیا ہے کہ اگر ہمارے حکم کی بجا آوری کو ترک کرو گے تو عقاب الہی سے یکسے محفوظ رہ سکتے ہو کہ بالآخر تمھاری گشت تو ہمارے ہی جانب ہے۔

چونکہ دنیا میں مذہب کا قید و بند بھی ایک عجب چیز ہے انسان ہر ایک ناگوار بات کو کم و بیش تحمل کر سکتا ہے مگر مذہب کے متعلق کسی بات کو جو خلاف مذہب ہو سن نہیں سکتا۔

قسم قسم کے فتنہ و فساد مذہبی اختلافات کی وجہ سے دنیا میں ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے شر و فساد سے محفوظ رہنے کے لیے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو لوگ مخالف اسلام ہیں ان سے میل جول اختیار مت کرو کہ اُس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں البتہ میل جول کے ترک کر دینے سے جان و مال کے نقصان کا احتمال ہو تو آشتی و محبت کفار کا اختیار کرنا جائز و مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بہر حال مسلمانوں کو تہذیب اخلاق کے لحاظ سے یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ ایسے امور میں سوچ سمجھ کر کام کریں یہود و جھگڑوں میں مبتلا ہونے سے بچتے ہیں

قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل طيعوا الله والرسول فان تولوا فانا لله لا يجيب الكافرين ترجمہ۔ (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہدو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے اور تم سے تمہارے گناہ معاف کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (اے پیغمبر ان لوگوں سے کہدو) کہ اللہ اور رسول کی فرمان برداری کرو پھر اگر یہ لوگ نہ ہیں تو سمجھ رہیں کہ اللہ منافقانوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آیت شریفہ کے نزول کے وجہ بہت سے بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) یہ کہ یہودیہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اُس کے ساتھ رفعت و محبت رکھتے ہیں۔

(۲) ایک مرتبہ قریش مسجد حرام میں بُت پرستی کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اے قریش تم ملتِ ابراہیمی کے خلاف کرتے ہو تو اُنھوں نے کہا

کہ ہم ایسے اصنام پرستی کرتے ہیں کہ یقیناً ہونا الی اللہ نہ لفظ۔

(۳) عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کی محبت کی وجہ سے مسیح علیہ السلام کو سب زیادہ بزرگ جانتے ہیں۔

اور عام وجہ تو اس آیت کے نزول کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایک فرقہ اس بات کا مدعی ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اس کی خوشنودی کا طالب ہے اور اُس کی اطاعت کرتا ہے۔ ایسے ارشاد باری ہوا کہ اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اوامر الہی کے منقاد بنے رہو اور احکام الہی کی مخالفت مت کرو اور نیز میرے رسول کی محبت اور اطاعت اختیار کرو۔ جبکہ دلائل قاطعہ سے آنحضرتؐ کی نبوت ثابت ہو چکی تو پاکی متابعت واجب ہے۔ اگر یہ حاصل نہ ہو تو پھر دعویٰ محبت الہی مکر و دہر و فتنہوں نے سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی آنحضرتؐ کی اتباع سچے دل سے کرے گا بیشک وہ محبوب خدا ہے۔ یہ تو خداے تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے اور بندوں کے ساتھ خدا کی محبت ہونے سے یہ مقصود ہے کہ دینی اور دنیوی منافع حاصل ہوں دنیوی نفع یہ کہ ہدایت نصیب ہو اور اخروی یہ کہ عذاب آخرت سے نجات ملے واللہ غفور رحیم سو بھی انھیں اُمور کی طرف ایما کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انواع معاصی کو دنیا میں چھپانے والا ہے اور آخرت میں اپنے فضل و کرم بے نہایت سے اپنی صفت رحیمی کو ظاہر فرمائے گا۔

عبداللہ بن ابی نے کہا کہ محمدؐ اپنی اطاعت کو مثل طاعت الہی کے بتلاتے ہیں کہ

اور یہ حکم کرتے ہیں کہ جسطرح نصاریٰ عیسیٰ کی محبت رکھتے ہیں ویسے ہی ہم بھی انکی محبت رکھیں
اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی قل اطیعوا اللہ و الرسول فان تولوا فان اللہ
لا یحب الکافرین اصل یہ کہ جب آیت اولی سے آنحضرت کی متابعت واجب
قرار دی گئی تو پھر منافقین نے دین میں رخنہ اندازی کی باتیں شروع کیں جیسا کہ عبداللہ بن ابی
سہل کے قول سے ظاہر ہے تو ایسے فسادات کو رفع کے لیے اس آیت کا نزول ہوا اور اس شہبہ
کو دفع کیا گیا کہ انکی اطاعت مثل نصاریٰ کے واجب نہیں ہے بلکہ اسوجہ سے واجب ہے کہ کالیف
شرعی کا نزول آپ کے توسط سے ہوا ہے۔ کیونکہ جب متوسط ہی کو نہ مانا جائے تو پھر احکام الہی کے
اتباع کی توقع کیا ہو سکتی ہے اور اس حکم کو فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین سے مؤکد
کیا گیا۔ اسلئے کہ محبت کے مستوجب تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو فرمان الہی کی دل سے طاعت کریں
اور جو اس سے اعراض کریں وہ سوائے امانت و ذم کے کسی بات کے مستحق نہیں ہو سکتے
غرض کہ اسلام میں خدا و رسول کی محبت و اطاعت تہذیب اخلاق کا جزو اعظم ہے۔ اس زمانے
میں عجب ہوا چلی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اسلام کے پیشوا اور صلح قوم قرار دیتے
ہیں مگر جو حقہ نماز تک کی پابندی نہیں کرتے اسلئے انکے اقوال کا اثر جیسا کہ ہونا چاہیے
نہیں ہوتا یہ بات یاد ہے کہ جب تک شرع محمدی کی پوری پوری پابندی نہ ہو نہ خدا کی محبت
کی تکمیل ہوتی ہے نہ رسول کی محبت کی تکمیل۔ جب یہی میسر نہ ہو تو پھر اخلاق کی درستی کا کیا کہنا۔

آمد اندر جہان جان ہر کس جان جانہا محمد آمد و بس
چون بخندند بر سپہر جلی آفتاب سعادت از لی

احمد مرسل آن چرخ جان	رحمت عالم آشکار و نہان
آدمی زندہ انداز جانش	انبیاء گشتہ اندہماش
شرع اور افلاک سلم کرد	خانہ بر بام چنچ عظم کرد
تابش نیست صبح ہستی زاد	آفتابے چنوند ارد یا د
اوسرے بود و محفل گردن او	اودلی بود انیس یا تن او
آدم آنکہ کہت جان داشت	پاسے دامانش برگریبان داشت

فَقُلْ تَعَالَىٰ أَفْغَيْرُ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَكَأَنَّكَ أَنتَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ هُوَ عَا
 وَذِكْرُهَا لِلَّهِ يَكْرَهُونَ ترجمہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش
 میں ہیں حالانکہ جو فرشتے آسمانوں (میں ہیں) اور (جو لوگ) زمین میں ہیں چاروں اچا راسی کے
 حکم بردار ہیں اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ بلحاظ ترتیب قرآن مجید اس آیت کے قبل
 اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے اسکو خدا تعالیٰ نے شرع
 کر دیا ہے سب انبیا اور ائم سابقین پر اس حکم کی اطاعت واجب تھی اور جو کوئی اس حکم کو
 نہ مانیں گویا وہ دوسرے دین کے طالب ہیں۔ اسی لحاظ سے ارشاد ہوا ہے افغیر دین
 اللہ یبغون یا یہ بیان اسطرح ہوا ہے کہ باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حالات
 معلوم ہونے کے اور انکی اطاعت کا عہد و پیمان لیے جانے کے جسکا ذکر کھاری کتابوں
 میں موجود ہے اور جسکو تم جانتے ہو پھر دوسرے دین کی آرزو کرنا اور علم کے بعد کسی بات کا
 انکار کرنا دشمنی کے خلاف ہے۔ اور پھر بیان ہوا کہ وَكَأَنَّكَ أَنتَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

طَوَّعًا وَكَرْهًا قَالُوا لَيْسَ يُجْعَلُونَ جس سے اس بات کا اظہار مقصود ہو کہ ماسویٰ اللہ تعالیٰ جبرین
ہیں وہ سب ممکن ہیں جبکہ وجود و عدم اللہ سبحانہ کے قبضہ اقتدار میں ہو جب ممکنات کے یہ دونوں
جہت خدا کے قبضہ اقتدار میں ہیں تو پھر اُس کے حکم کی اطاعت نہ کرنا موجب ضلالت اور گمراہی کی
دلیل ہے۔ ایسے جو مسلمان صالحین ہیں وہ احکام دین کو خوشی اور رغبت کے ساتھ مانتے ہیں اور
جو چیز مخالف طبیعت ہوتی ہیں جیسے بیماری، محتاجی، موت وغیرہ میں صرف کچھ کراہت کا شائبہ
ہوتا ہے اور کافروں کی حالت تو یہ ہے کہ نہ دین الہی کو وہ طوعاً قبول کرتے ہیں اور نہ امور مخالف
طبع کو بلکہ جو باتیں خلاف طبیعت ہوں کر یا اسوجہ سے اُسکا منجانب اللہ ہونا تسلیم کرتے ہیں
کہ قضا و قدر کا دفع کرتا انکے امکان میں نہیں ہے۔ حالانکہ جن اقوام کو دین اسلام سے اختلاف ہو
وہ اس کلام پاک کے مفہوم پر جو زمین و آسمان کے پیدائش کے متعلق ارشاد ہوا ہے یعنی
فَقَالُوا لَهَا وَلِلَّاهِ اَنْتِ يَا طَوَّعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتِ الْبَنَاتُ طَائِعِينَ اگر غور کرتے تو انکو صاف
معلوم ہو جاتا کہ احکام الہی کی نافرمانی انسان کو جمادات کے درجے سے بھی گھٹا دیتی ہے حالانکہ
انسان کو خداوند کریم نے اپنے فضل و احسان سے ایسے مراتب عطا فرمائے ہیں کہ کسی مخلوق
کو اُسکا ہمپا یہ ہونا ممکن نہیں باوجود اس اکرام کے خدا کے حکم کی نافرمانی سراسر جہالت و بے راہی
ہے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار یہود و نصاریٰ میں دین ابراہیمی کی نسبت
کچھ اختلافی گفتگو ہوئی تو ان دونوں گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم قرار دیا آپ نے

اے تو اُس گروہ کو درمیان کو حکم دیا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے آؤ تو اگر زبردستی آؤ تو اگر جو حکم ہم دیتے ہیں اُس پر کار بند

یہود و نون نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حکم بجالائے تو حاضر نہیں ۱۲

انکی گفتگو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کلا الفریقین برو من دین ابراہیم علیہ السلام
 تو دونوں مذہب کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے فیصلہ سے ہم راضی نہیں ہیں اور آپ کے دین کو
 قبول نہیں کرتے اُسوقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ دین اسلام
 کی پابندی ضرور ہر حقیقت میں جب تک آدمی دین کا مطیع و متقا و نہیں ہوتا اُس کے اخلاق
 بھی درست نہیں ہوتے۔ جب انسان میں احکام الہی کی فرمان برداری پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا
 چاہیے کہ اُس کے اخلاق درست ہو گئے وہ تہذیب کے میدان میں قدم رکھ چکا۔ اطاعت میں سے
 سمجھ سوز کر مصلح قوم و ملت کا دعویٰ کرنا محض ہیوہ خیالی ہے۔ وَقَوْلُهُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
 تُنْفِقُوا مِمَّا يَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ لَكُمْ مَجْرَجًا
 میں وہ چیزیں نہ خرچ کر گے جو تم کو عزیز ہیں نیکی (کے درجے) کو ہرگز نہ پہنچ سکو گے، اور کوئی سی
 چیز بھی خرچ کرو اس کو جانتا ہے۔

اس آیت شریف کے ماقبل اس بات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے کہ خیرات سے کافروں کو
 کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں چنانچہ مومنین آخرت کے معتقد ہیں اس لیے وہ
 خیرات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ خیرات سے آخرت کے فوائد وابستہ ہیں۔ تو اب اس آیت
 اُس کا طریقہ بتلایا جاتا ہے کہ کس قسم کی چیز خدا کی خوشنودی کے لیے دینی چاہیے سوارشاد ہوا کہ
 جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو وہ خدا کے لیے دو۔ تو تمہیں برابر کا درجہ حاصل ہو گا۔ جنگی شان یہ ہے کہ
 لَا تَزِدُوا ثَلَاثًا لِّغُلَامِكُمْ كَيْدًا فِي الْخِيَرَاتِ فَذَلِكُمْ خِيَرَاتُكُمْ فَذَلِكُمْ خِيَرَاتُكُمْ فَذَلِكُمْ خِيَرَاتُكُمْ
 اس آیت میں فرمایا کہ اگر تم اپنے غلاموں کو کھانا، روپیہ، یا کسی اور چیز سے ان کی خیرات میں اضافہ کر دو گے تو ان کی خیرات میں اضافہ نہیں ہو گا۔

۱۔ دونوں فریق دین ابراہیمی سے پہنچے ہوئے ہیں ۱۲

انسان اقتضائے طبیعت کے لحاظ سے محبوب و مرغوب شکر و دنیا میں اپنے اس سے جدا کرنا نہیں چاہتا جب تک کہ آخرت کی خوبیوں کا اسکو یقین نہ ہو جائے۔ اور جب ایسی چیزوں کو وہ دیتا ہے تو گویا سعادت اخروی کا مقرب اور سعادت اخروی کا خیال اس شخص کو ہوتا ہے جو خدا کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم کرے اور ادا مروا ہی کا پابند ہو یعنی جامع خصال محمودہ ہو جب آیت نازل ہوئی تو ابوطحہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مدینہ میں ایک دیوار میری ملکی چمکو میں بہت عزیز رکھتا ہوں کیا میں اسکو خیرات کر دوں تو آپ نے فرمایا: بخ۔ یہ تو بٹے نفع کی چیز ہے اپنے قرابت داروں کو دیدو۔ تو ابوطحہ نے کہا کہ آپ ہی تقسیم فرمادیجیے تو آپ نے اُنکے قرابت داروں میں اُس دیوار کو تقسیم فرمادیا۔ اسطرح ابن عمرؓ کے پاس ایک حسین لوڈی تھی جسکو وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ نے اسکو آدا فرمادیا تو لوگوں نے بوجھا کہ کیوں آپ نے اس لوڈی کو آدا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ فضیلت صدقہ کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا افضل الصدقاتہ ما تصدقت به وانت صحیحہ شیخہ تامل العیش وتخشى الفقر لفظ اتفاق کے معنی میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت میں اتفاق کا لفظ جو واقع ہوا ہے اس سے زکوٰۃ مقصود ہے۔ یعنی مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور حسن بصری کا یہ قول ہے کہ جو چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جائے وہ (بر) میں داخل ہے حتیٰ کہ ایک چم ہار ارمما تحبون میں جو لفظ من واقع ہوا ہے اسکو بعض علما تبعض کے لیے خاص کرتے ہیں یعنی اگر خیرات دو تو مال سے کچھ وکل مت دینا اور وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں والذین

اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا اور بعضوں نے کہا کہ حرف (من) بطریق بیان واقع ہوا ہے وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاتَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكُمْ سے دو باتوں کا بیان کرنا مقصود ہے یعنی جو چیز تم خدا کی راہ میں دیتے ہو خدا اُسکی کمی و زیادتی کی مقدار کو جانتا ہے یا وجود اس کے اپنے فضل و کرم سے اُسکی معقول جزا انکو دیکھا یا کہ خدا اس بات کو جانتا ہے کہ تم نے خالصاً لوجہ اسد دیا ہے یا بطور ریا کے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم نے دینی اور فرسودہ ہے یا عمدہ۔ بہر حال حبیبی نیت و ایسی برکت۔ مسلمانوں خیرات کا دینا جس سے دوسرے حاجتمندوں کی دستگیری مقصود ہے عمدہ اخلاق و خصال انسانی میں حاصل ہے قَوْلُهُ تَعَالٰی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترجمہ۔ مسلمانوں اسد سے ڈرو جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام ہی پر مڑنا اور سب (دل کر) مضبوطی سے اسد کے دین کی رستی پکڑے رہو اور ایک دوسرے سے الگ نہ بنو اور اسد کا وہ احسان یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اسد نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور تم اُسکے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم اگلے گٹھے (یعنی دوزخ)

اور جو خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچ کریں اور نہت تنگی کریں بلا اٹکا خرچ افراط و تفریط کے درمیان بیچ کی راس کا ہو ۱۲

کے کنائے (آگے) تھے پھر اُس نے نکلواؤس سے بچا لیا اس طرح اسدا اپنے احکام تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر جاؤ اور تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلائیں اور اچھے کام (کرنے) کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور (آخرت میں) ایسے ہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔

ان آیات میں بھی طاعت و خیرات کا حکم مندرج ہے۔ مگر اسکی ترتیب افعال انسانی کے لحاظ سے رکھی گئی ہے۔ کیونکہ انسان کا ہر فعل محل لعلت ہوتا ہے یعنی بلا خوف و رغبت کے انسانی افعال کا صدور ہی نہیں ہوتا۔ چونکہ ضرر کا دفع کرنا جلب منفعت پر مقدم ہے۔ اسلئے خوف کا ذکر تحصیل منفعت سے پہلے ہوا ہے۔ پس اِنْفَعُوا لِلّٰہِ حَقَّ نِفَاقَہ سے تخریفات دلائی گئی ہے کہ ہمیشہ انسان عذاب آگنی سے ڈرتا ہے۔ اور خدا کے عذاب سے بچنے کی راہ یوں بتلائی گئی ہے کہ جل متین دین کو مضبوط پکڑے بہین بیدینی کی راہ اختیار نہ کریں۔ اور اسی کے بعد اُس کام کا ذکر فرمایا گیا ہے جسکو انسان بطبع منفعت کرتا ہے۔ یعنی اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰہِ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ کیونکہ خدا کی نعمتوں کا یاد کرنا نعمتوں کی زیادتی کا باعث ہے۔ جس کام کے کرنے میں نفع کی امید ہوتی ہے تو انسان کو اُس کام کے کرنے کی رغبت ہوتی ہے اس بیان سے خوف ورجا کی معیار قائم کر دی گئی ہے یعنی اگر کسی انسان میں سچی پرہیزگاری ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اُس کے دل میں خدا کا خوف ہے جس سے وہ نہیات سے محفوظ رہے گا جو باعث نجات ہے علی ہذا ہر وقت خدا کی عنایتوں کو پیش نظر رکھنا جو از دیان نعمت ہے۔ اور وَكَانَ تَمُوءُنَ الْاَوَّلَآءُ اَنْ تَقُومُوا لِلّٰہِ مِنْ حَقِّہِمْ کی اہمیت کوئی شک نہیں ہے۔ اگر انسان اسلام پر قائم ہے تو امید ہے کہ اُسکی موت بھی

اسلام کی حالت میں واقع ہو جو سبب نجات ہے۔ وصف اسلام انسان میں پیدا ہونا بہت دشوار ہے
 اسلام کیا چیز ہے اور مسلمان ہونے کے لیے انسان کو کن کن شرائط کی پابندی لازم ہے اگر اسکا ذکر
 شرح و بسط کے ساتھ کیا جائے تو ایک ثقل کتاب ہو جائیگی یہاں صرف اسقدر لکھا جاتا ہے کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ مسلمان وہ ہے کہ جسکی
 زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مگر غور کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا جانے
 دن میں کئی بار اپنے بھائیوں کی غیبت و کایت ہوتی ہے۔ اور انکی تباہ و برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے
 اسکے بعد ارشاد ہوا ہے کہ وعتصموا بحبل اللہ جمیعاً یعنی جب تم پرہیزگاری کے اختیار کر نیسے
 کمرو بات سے محفوظ ہو گئے تو دلائل الہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ کیونکہ یہی بات تمام نیک کاموں
 کی جڑ ہے۔ تم جانتے ہو کہ اگر کسی مخدوش راہ میں چلنے کی ضرورت ہو تو سہارے کی حاجت
 ہوتی ہے خدا کی راہ میں چلنا یعنی دین پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے بڑے بڑوں کے پھسل گئے
 ہیں ایسے خدا سے تعالیٰ کے دلائل و احکام کے رسن کو مضبوط پکڑے رہو تو اس دشوار راہ پر
 چلنا آسان ہو جائے گا۔ وگرنہ قدم قدم پر ٹھوکرین کھاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جل
 سے عہد کے معنی لیتے ہیں اور علی کرم اللہ وجہہ جل سے قرآن شریف مراد لیتے ہیں بے تک اس
 حدیث شریف کے عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اما انھا
 سنكون فتنة قيل فما الخرج منها قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبون بعدكم
 علی کرم اللہ وجہہ لے لے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گاہ ہواؤ کہ عنقریب فتنة و فساد برپا ہو گا میں عرض
 کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچانوائی کہ کن چیز ہوتی ہے فرمایا کہ قرآن میں اگلی درجہ کی سب چیزیں مندرج ہیں اور موجودہ معاملات جو تم
 لوگوں کے نبیا میں ہوتے رہتے ہیں اسکے احکام بھی اُس میں موجود ہیں اور وہ خدا سے تعالیٰ کی ایک مضبوط رستی ہے۔

وَحَكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ حِبَالُ اللَّهِ الْمُتَّحِينَ اور بعضوں نے دین اور طاعت کے معنی لیے ہیں اور بعض نے
 جماعت کے اور پھر ارشاد ہوا (وَلَا تَفْرُقُوا) دینی معاملات میں اختلاف کو چھوڑ دو کہ یہ جاہلیت
 کی رسم ہو کیونکہ عرب ایام جاہلیت میں بات بات پر ایسا لڑتے تھے کہ جس سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے
 تھے اسی مذموم عادت کے ترک کی تعلیم فرمائی گئی ہے رُوِیَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّوْا اِنَّهٗ قَالَ سَتَفْتَرُوْا اُمَّتِيْ عَلٰی
 نِيفٍ وَسَبْعِيْنَ فَرْقَةً النَّاجِحُ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَالباقی فی النار فقیل ومنہم یا رسول اللہ
 قال الجماعة وروی السواد الاعظم وروی ما انا علیہ واصحابی خدا کی نعمتیں دو قسم کی
 ہیں نعمات دنیوی اور اخروی۔ نعمت دنیوی کا اظہار یوں ہوا ہے کہ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاؤًا اَلْفَ بَيْنٍ
 تُلُوْا بِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اسی بنیاد پر آیت مافی التفسیر کی شان نزول میں بعض
 مفسرین نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی اوس و خزرج میں ایک عہدوی نے ایسا فتنہ ڈال دیا تھا کہ گویہ دونوں
 فریق ایک جدی تھے تاہم انہیں ایک سو بیس سال تک جنگ ہوتی رہی جب نور اسلام چمکا تو اس
 فساد کی ظلمت رفع ہوئی اور پھر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اتفاق کی نعمت انکو میسر ہوئی چنانچہ
 اسی بات کا ایک اور آیت شریف میں بھی یوں ذکر فرمایا گیا ہے۔ لَوَّا اَنْفُكُم مَّا فِی الْاُخْرٰی
 جَمِیْعًا مَّا اَلْفَتْ بَيْنَ قَوْمٍ وَّالَکِنَّ اللّٰهَ اَلْفَ بَيْنَهُمْ اصل یہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر عالم اسباب
 پر ہوتی ہے تو انہیں دنیا میں جھگڑے اور فسادات لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جنکی نظر خدا کی جانب ہوتی
 ہو وہ ایسے بکھیر وں سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے ارادہ الہی کسی بات کا ظہور
 نہیں ہوتا دنیا و مافیہا کو اسیر قبضہ قدرت جانتے ہیں اسکے بعد یہ ارشاد ہوا وَکُنْتُمْ عَلٰی
 لہ ترجمہ۔ اگر تم دوسرے زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی انکے دلوں میں الفت پیدا کر سکتے مگر
 وہ تو اسد رہی تھا جس نے ان لوگوں میں الفت پیدا کر دی ۱۲

شَفَا حُفْرًا مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَ كُلُّهُمْ مِّنْهَا اِس آیت میں نعمت اخروی کا ذکر کیا گیا ہو کہ تم اپنے
 کفر و طغیان کی وجہ سے جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے مگر اسلام کی بدولت دوزخ سے خدا
 تمہیں بچا دیا جس سے نجات آخرت کے مستحق بن گئے ہو۔ اگر ہماری ہدایت کو نہ مانتے اور ہمارے
 پیغمبر کی اتباع نہ کرتے تو سعادت عقبیٰ سے محروم ہو جاتے حقیقت یہ ہو کہ احکام الہی کی طاعت
 دین و دنیا کے سب کاموں کو درست کر دیتی ہو۔ اور پھر کَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمۡ اٰيَاتِهِۦ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ سے احسان عام کا ذکر ہوا ہو۔ تمام آیات قرآنی میں اسی قسم کی نعمتوں
 کو مضمّن رکھا گیا ہو اگر انسان خدا کے کلام میں غور و فکر کرے تو اس کے ہدایت و انعامات کا حال
 معلوم ہو سکتا ہو وَلَنَكُنَّ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سے اور ہدایتوں کا بہترین ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا
 ہو۔ کیونکہ آیات زیر بیان کے قبل اہل کتاب کے دو عیب بیان کیے گئے ہیں ایک تو عیب
 کفر جیسا کہ بیان ہوا ہو کہ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ اور دوسرا عیب یہ کہ وہ دوسروں کو کفر
 میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہو يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ
 عَن سَبِيلِ اللّٰهِ اور جب آیات زیر تفسیر میں مومنین کا ذکر شروع ہوا تو انکو ایمان و تقویٰ کی
 ہدایت ہوئی اور پھر اس بات کی رغبت دلائی گئی کہ جب صراط تم راہ راست پر آگئے ہو اس صراط دوسروں
 کو بھی امر خیر کی ہدایت اور اعمال نیک کی رغبت دلاتے رہو۔ اور اُن کے کاموں سے بچنے کی

۱۱ اہل کتاب اس کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو ۱۲

۱۳ (اے پیغمبر!) کہو کہ اہل کتاب دیدہ و دستہ اس کے راستہ میں ناحق کی نکال نکال کر ایمان لانے والوں
 کو اس سے کیوں روکتے ہو ۱۴

نصیحت کرو کہ یہی فلاح آخرت کی علامت ہے اور لفظ من جو منکر میں واقع ہے وہ بیان کے لیے
 ہے گویا آیت کے معنی یوں ہیں کُونُوا اُمَّةً دُعَاۃً اِلَى الْخَيْرِ جیسا کہ فقہائے آیت کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ
 اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہدایت کرنا اگرچہ سب مسلمانوں
 پر فرض ہے مگر یہ فرض کفایہ ہے کیونکہ ہر ایک مسلمان میں ایسی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو راہ
 پر لانے کی ہدایت کر سکے۔ اس حالت میں من بمعنی تبعیض ہو گا بہر حال اس آیت میں تین امور
 کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی دعوت خیر۔ امر معروف۔ نہی منکر۔ دعوت خیر میں اہل تعلیم اثبات ذات باری اور
 تشریفات الہی ہر اس صورت میں دعوت خیر بنبرالہ جنس کے ہر جسکے دو نوع امر معروف و نہی منکر
 ہیں مگر مصلحین قوم کو خود ان امور سے آراستہ ہونا چاہیے جو کہ صلاح ذاتی صلاح غیر سے مقدم ہے
 جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہے اَتَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ اَسِطْرَحُ لَوْ تَقُولُونَ
 مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ مگر یہ مسئلہ اختلافیہ ہے بعضوں
 نے فاسقین پر بھی امر بالمعروف کو واجب قرار دیا ہے باین دلیل کہ فاسق کو اس طرح خود کو ممنوعات سے بچنا ضروری
 و بسا ہی دوسروں کو ممنوعات پہنچنے کی ہدایت کرنی بھی واجب ہے ایسے کہ اگر ایک جبکہ ترک ہو تو اُس سے دوسرے
 واجب کا ترک کرنا لازمی نہیں ہے جیسا کہ بعض بزرگان دین کا قول ہے کہ مروا بالخیر ان لم تفعلوا
 انما تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من امر بالمعروف ونهى عن المنکر کان خلیفة اللہ

۱۔ لوگوں (کی ہوائی) کے لیے جعفر راسخین یہاں یوں ان میں تم مسلمان سب بہتر ہو کہ اچھے کام کرنا کہو۔ کہتے اور دوسرے کاموں سے منع کرتے ہو
 ۲۔ تم (دوسرے) لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے ۱۲
 ۳۔ ایسی بات کیوں کہہ بیٹھا کرتے ہو جو تم کے نہیں کھاتے۔ بات اللہ کو سخت نا پسند ہے کہ تم سب کچھ اور کر دیکھ نہیں ۱۱
 ۴۔ ایک کاموں کی ہدایت کرو گو تم اُسکے پابند ہو ۱۳

فِي أَصْحَابِهِ وَخَلِيفَةِ دَسُولِهِ وَخَلِيفَةِ كِتَابِهِ^۱ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت
ہو کہ افضل الجہاد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
سے روایت ہو کہ یا ایہا الناس ائتمروا بالمعروف و انہووا عن المنکر تعیشوا بخیر امر معروف
و نہی منکر میں پہلے تو رفیق و مدارات سے کام لینا چاہیے اگر نرمی کا رگر نہ ہو تو سختی ضرور ہو اگر نرمی
سختیوں سے بھی لوگ نصیحت پذیر نہ ہوں تو سزا سے کام لینا چاہیے اور یہ بادشاہوں کا کام
ہو یہ بات ہر ایک ٹادی مصلح قوم کو مدیر ہو نہیں سکتی ایسے مجبوراً اس زمانے میں عطا نصیحت
ساتی کی ضرورت ہو اگر یہ بھی اثر پذیر نہ ہو تو دماغے قلبی سے اصلاح قوم کی فکر کرنی چاہیے جو
بزرگان دین کا فریضہ ہو۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہو کہ خدا کا خوف کرنا۔ دین حق کی پابندی
اتفاق باہمی۔ خود بھی نیک کاموں کو کرنا۔ اور دوسروں کو نیک کاموں کی ہدایت کرنی۔ اخلاقِ سلام
کے فرائض میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان امور پر کافی توجہ کریں۔ خدا سے تعالیٰ کی بتائی ہوئی
ہدایتوں کو چھوڑ دینا۔ خواہشات نفس کے پورا کرنے میں منہمک نہ ہونا۔ تزلزل و اوبار کی علامت ہو
جب تک جہاد مع النفس نہ ترقی کے میدان میں قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم جہان تک غور
کرتے ہیں فی زمانہ اس کا صرکار ہماری قوم سے اس کا احساس ہی مفقود ہو گیا ہو۔ جس سے
آسانی کے ساتھ نتیجہ نکل سکتا ہو کہ ہنوز کعبت وادبار کی مدت ختم نہیں ہوئی خدا وہ دن دکھائے
کہ قومی حالت سنہلے ہوئے نظر آئے۔ قوله تعالیٰ لَیْسُوا سَوَاءً مَّنْ أَهْلَ الْکِتَابِ اُمَّةٌ
قَائِمَةٌ یَّتْلُوْنَ اٰیَاتِ اللّٰهِ اَنَاءَ الْکَلِّ وَهُمْ یَسْجُدُوْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ

۱۔ جسے نیک کاموں کی ہدایت کی اور جسے کاموں خوف دلایا وہ خدا اور رسول اور قرآن مجید کی گواہیات کا کرنا ہو ۱۲

وَيَا مَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَحَمَلُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسَاطِعُونَ فِي الْغَيْبَاتِ أُولَٰئِكَ مِنَ
 الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَكَفَّرُوا لَهُمْ وَهُوَ طَوَّالٌ عَلَيْهِمُ الْمُتَّقِينَ إِنَّا الَّذِينَ
 كَفَرُوا وَإِن تُعْزِغْ عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَكُلَادَهُمْ فَقَدْ لَاحُظْنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ هَ مَثَلٌ مَا يَنْفَعُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ
 حَرَّتِ قُوْمٌ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ترجمہ
 (پھر بھی ان سب کا حال) یکساں نہیں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو
 نماز میں، کھڑے رہ کر آیات الہی پڑھتے اور (خدا کے آگے) سجدے کرتے ہیں (اور) اسلاو
 روزِ آخرت پر ایمان لکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بُرے کاموں سے منع کرتے اور (خوبی)
 نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں اور یہی لوگ نیک بندوں میں (داخل) ہیں اور نیکی کسی طرح
 کی بھی کریں ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ انکی اس نیکی کی قدر نہ کی جائے اور اسد پر سہیزگاروں کے حال سے
 خوب واقف ہو جو لوگ منکر (دین حق) ہیں ان کے مال اور انکی اولاد اسد کے یہاں ہرگز اُنکے
 کچھ بھی کام نہ دین گے اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ (ہمیشہ) دوزخ ہی میں رہیں گے دنیا
 کی اس زندگی میں جو کچھ بھی یہ لوگ (اسلام کی مخالفت میں) خرچ کرتے ہیں اُسکی مثال اس
 ہوا کی سی ہے جو جبین بڑی ٹھہرتھی اور وہ اُن لوگوں کے کھیت کو جا لگی جو (خدا کی نافرمانیوں کے)
 اپنا ہی کچھ کہہ سکتے تھے اور آخر کار اس کھیت کو مار کر تباہ کر دیا اور اسد نے اُن پر کسی طرح کا
 ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا کرتے تھے۔
 اس آیت کی شان نزول میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب تو

عبداللہ بن سلام مع چند لوگوں کے مسلمان ہو گئے تو اکابرین یہود اُن سے یہ کہنے لگے کہ تم کفر
 و خسران میں مبتلا ہو گئے تو انکی اظہارِ فضیلت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض کا یہ قول ہے
 کہ جب آیت ماقبل میں اہل کتاب کے صفات مرقومہ بالا کا ذکر ہوا۔ اس آیت میں اس امر کا ذکر ہوا ہے
 کہ تمام اہل کتاب کی یکساں حالت نہیں ہے بلکہ انہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو صفات حمیدہ سے آراستہ
 ہیں خودی کا یہ قول ہے کہ ایک قوم بائیں مغرب و عشا نماز میں مشغول رہتی تھی انکی شان میں
 یہ آیت نازل ہوئی عطا کا یہ قول ہے کہ اہل بحران کے چالیس آدمی اور بیس حبشی اور تین مومی
 جو پہلے عیسائی تھے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی انکی شان میں یہ آیت
 نازل ہوئی اور بعض کا یہ قول ہے کہ اہل کتاب میں وہ تمام ادیان داخل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے
 اپنی کتاب نازل کی جیسا کہ ارشاد ہوا ہُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ آيَاتٌ لِلَّذِينَ يُهَدَوْنَ
 اور اسی بات پر ابن مسعود کی ایک آیت دلالت کرتی ہے کہ ایک زوجہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے نماز عشا میں کچھ تاخیر فرمائی۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے صحابہ منتظر نماز تھے تو آپؐ
 فرمایا کہ دیکھو بھڑتھائے اسوقت کوئی اور دین والے خدا کا ذکر نہیں کرتے اور پھر اس آیت
 کو آپؐ نے پڑھا۔ بہر حال اس آیت میں مسلمانوں کے صفات حمیدہ کا ذکر ہے کہ وہ بھی اہل کتاب
 ہیں کیونکہ اور پڑھئے خَيْرٌ مِّنْكُمْ جو مذکور ہوا ہے یہاں اسکی تفصیل آٹھ صفات حسنہ کے ساتھ بیان
 ہوئی ہے۔ یعنی رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا جس سے نماز تہجد مراد ہے۔
 اس میں دو صفتیں شامل ہیں۔ نماز پڑھنا۔ اور تلاوت قرآن کرنا۔ اور تیسری صفت سجدہ کی بیان

۱۔ پھر اپنے بندوں میں اُن لوگوں کو اس کتاب کا وارث ٹھہرایا جو اپنے دہل بھجھ کر اسکی خدمت کے لیے منتخب کیا ۱۲

ہوئی ہو جس سے خشوع و خضوع مراد ہو۔ کیونکہ عرب خشوع کو سجدے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ **وَلِلّٰهِ سُبْحٌ مِّمَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمِمَّا فِی الْاَرْضِ** میں سجدے سے بخش مقصود ہے اور چوتھی صفت خدا اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ کمال انسانی یہ ہے کہ خدا کو پہچانے اور نیک عمل کرے۔ فضل اعمال میں نماز۔ اور فضل اذکار میں ذکر اللہ۔ اور فضل معارف میں معرفت مبدا و معاد داخل ہے۔ یہاں **يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَآيٰتِهِ الْخٰسِرَةِ** سے انھیں امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پانچویں صفت امر معروف ہے۔ اور چھٹی نہی منکر۔ کیونکہ کمال قوت علی و نظری یہی ہے کہ انسان دوسروں کے اخلاق کے تکمیل کی کوشش کرے یعنی جو لوگ نقص اخلاق میں مبتلا ہیں انکو اچھے کاموں کی ہدایت کرے اور بُرے کاموں سے منع۔ یہی امر اور نہی منکر ہے۔ اور ساتویں صفت کا ذکر **يَسْتَارِعُونَ فِی الْغَيْبٰتِ** سے کیا گیا ہے۔ انسان کو اسوجہ سے نیک کاموں کی انجام دہی میں سرعت کرنی چاہیے کہ موت کا وقت معین نہیں ہے اچھا کام جب قدر جلد ہو جائے بہتر ہے۔ آیت ثانیہ میں سرعت کا لفظ اس لحاظ سے واقع ہوا ہے کہ سرعت و عجلت میں فرق ہے عجلت مذموم ہے قال **عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالتَّانِي مِنَ الرَّحْمٰنِ** سرعت کا تعلق اُن افعال سے ہے جو جلد کرنا بہتر ہے۔ اور عجلت ایسے کاموں سے متعلق ہے جن میں جلدی مناسب نہیں ہے۔ اور آٹھویں صفت کا ذکر **اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ** سے ہوا ہے صلاح حال انتہا اور مومنین سے ہے۔ خداے تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس صفت سے یاد فرمایا ہے جیسا کہ اسماعیل اور یس۔ ذی الکفل وغیرہم کی شان میں مذکور ہے **وَاذْخَلْنَاهُمْ فِی رَحْمَتِنَا اَنْتُمْ مِّنْ**

الصَّالِحِينَ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی ہو وَاَدْخِلْنِيْ رَحْمَتَكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ
ان آٹھ صفات حسنہ کے ذکر کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ ہر کوئی مَنَّا يَفْعَلُوْهُمْ خَيْرًا فَلَئِنْ يَكْفُرُوْا سِ
مقصود یہ ہے کہ جب یہود نے عبدالہ بن سلام کو انکے ایمان لانے پر خسران میں مبتلا ہونے کا
طعن کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ مومنین کے تو اعلیٰ درجے میں جنکا اوپر ذکر ہوا ہے وہ تو فائز و کامیاب
ہیں خسران میں کیونکہ مبتلا ہونے لگے۔ تاکہ مسلمانوں کے دل میں کسی قسم کا ملال باقی نہ رہے اور
نیز مسلمانوں کو بھی اس بات کی ہدایت ہوئی کہ نیک کاموں کے کرنے کے بعد جنہیں سے بعض کا
ذکر اس آیت میں ہوا ہے اسکی جزا سے نا امید نہ ہوں کیونکہ افعال عباد کی سزا و جزا لازمی ہے جیسا کہ
ارشاد ہوا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
جب اعمال خیر کی جزا کا وعدہ فرمایا گیا پھر وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالسَّافِحِيْنَ سے یہ بات ظاہر فرمائی گئی
ہے کہ عدم ایصالِ ثواب عمل خیر یا تو سہو و نسیان سے ہو گا یا عجز و غفل سے یہ سب امور سے
باری تعالیٰ پاک ہے کیونکہ وہ تمام معلومات کا علیم ہے وہ کیسے نیک کام کو ضائع نہیں کرتا۔ اسکے بعد
یہ حکم ہوا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ يُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولٰٓئِكَ
اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ جبکہ آیات ماقبل میں کافروں کے حالات اور انکے
عذاب کا اور نیز مومنین کے حالات اور انکے ثوابوں کا ذکر بطور زجر و ترغیب و وعدہ و وعید کے ہوا

۱ اور پہننے ان (سب) کو اپنی رحمت (کے سایہ) میں لیا اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ نیک بندے تھے ۱۲

۲ اور (آخر کار) تو محکم اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں میں (لیجا) داخل کروا ۱۳

۳ پس جس نے ذرہ بھر نیک کی (جوگی) وہ اُس (نیک) کو دیکھ چشم خود دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی (جوگی)
وہ اُس (برائی) کو دیکھ چشم خود دیکھ لے گا ۱۴

اور پھر کافروں میں سے جو لوگ مشرک بہ ایمان ہوئے اُن کے صفاتِ حسنہ کا تذکرہ کیا گیا تو اُس کے ساتھ پھر وعید کفار کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ آیت قریظہ اور نصیر کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ روساے یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط مال کی محبت سے بغض و عداوت کہتے تھے جیسا کہ اس بات کی طرف کثرتِ آیات و ابایات قشمتاً قلیلاً سے اشارہ فرمایا گیا ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ مشرکین قریش کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ اہل بھی کثرت مال پر فخر و ناز کیا کرتا تھا جس کے لیے یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں یعنی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُ مِنْ دَرَجَةٍ هُمْ أَحْسَنُ أَتَانَا وَرَدِينَا ۚ اور فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ اور بعض کہتے ہیں کہ ابوسفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ اُسے جنگِ بدر و اُحد میں بہت مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے مشرکوں کو دیا تھا اور اصل تو یہ ہے کہ یہ آیت بلا تخصیص احد کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہ عموماً اسکا سرمایہ ناز مال ہوا یہ لوگ آنحضرت اور آپ کے متبعین پر افلاس کا دھبہ لگا کر کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوتے تو کبھی خدا اُنکو اس فقر و شدت کی حالت میں نہ رکھتا (معاذ اللہ) بہر کیف اس آیت میں مال و اولاد کا ذکر اسوجہ سے ہوا ہے کہ جمادات میں نافع ترین شمال ہے اور حیوانات میں اولاد گمران و دونوں چیزوں سے کافروں کو کوئی نفع نہ پہنچے گا جب وہ ایسی مفید چیزوں سے آخرت میں

۱ اور چار آیتوں میں (تخلیف کر کے) ان کے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی دنیاوی فائدے) حاصل کر دو ۱۲

۲ مالانہ کم اتنے پہلے ہی جاوے کہ ہلاک کر چکے ہیں جس کے سوا دوسا مان اور (اکی) روداد (ظاہری ان سے) کیسے ہو سکتی ۱۲

۳ تو اُسکو چاہیے کہ اپنے ہم نشین کو (جس کے بڑے پر کوہ کرتا تھا اپنی مدد کے لیے) بلا لے تاکہ ساتھ کے ساتھ ہم

(بھی اپنے) جلا و فرشتوں کو (اسکی سزا دہی کے لیے) بلا لیں گے ۱۲

بہرہ ورنہوں کے تو اور اشیاء سے منتفع ہونا معلوم جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ كَفَرٌ
 بِاللَّهِ تَوَفَّيْ بِكُمْ عَذَابَ نَارٍ لَّعَنَیْ جِبَیْہِ کَافِرُوْنَ کی ہر تو پھر اسکا نتیجہ یوں بیان ہوا کہ یہ لوگ
 ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن یہاں اس بات کا خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی کافر نیک
 کاموں میں مال خرچ کرے تو کیا اُس سے وہ منتفع ہوگا۔ اس شبہ کا رفع اس طرح فرمایا گیا مَثَلُ
 مَا یُنْفِقُونَ فِیْ ہٰذِیْہِ الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا کَمَثَلِ رَیْحٍ مِّنْ فَوْقِ صَاعِدٍ صَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ مُّظْلَمُوْا
 اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَکَتْہُمْ وَمَا ظَنَّمُوْهُمُ اللّٰهُ وَلَیْسَ اَنْفُسُهُمْ یَظْلُمُوْنَ کیونکہ اعمال خیر کا ثواب
 حاصل کرنے کے لیے دولت ایمان سے مشرف ہونا لازمی ہر کفر کی حالت میں جو نیک کی بجائے
 وہ مقبول نہیں ہر ایسے کفر کو ریح ملک سے مثال دی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی کافر نے مسافر خانہ
 یا پل بنایا یا محتاج اور یتیم و یتیم کو کچھ دیا تو وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بہت ہی نیک کام کیا مگر
 یہ نیک کام ایک کھیت کے مانند ہے جسکو ہولے سموم نے برباد کر دیا ہو۔ اور رسولؐ غم و غصہ کے
 کچھ ہاتھ نہ آیا ہو یا ایسے کام کیے جو انکے خیال میں تو نیک ہیں مگر دراصل معاصی میں داخل ہیں
 جیسا کہ رسولؐ کو ایذا دینا اور مسلمانوں کا قتل کرنا اور انکے ملکوں کے تباہ کرنے میں مال کا صرف
 کرنا چنانچہ ارشاد ہوا ہُوَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِاٰیٰتِہِمْ وَاعْتَصَمُوْا بِحَبْلِ لِّمٰتِہُمْ وَرَوُّوْا
 وُجُوْہَہُمْ لَا یُغْنٰی عَنْہُمْ حَسْبُہُمْ اَلْفَاظُ کے معنی لغت میں برو شدد کے ہیں اور بعضوں
 نے سموم اور آگ کے بھی لیے ہیں بہر حال جب کھیتوں پر افراط سے پالا پڑتا ہے یا شدت سے
 ۱ اور (لوگو) تمہارے مال اور تمہاری اولاد (جائے یہاں کچھ) کچھ (ایسی) (وقت) نہیں رکھے (اگر تمہارا مقررہ نیک کام)
 ۲ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کافر اپنے مال راہیے خرچ کرتے رہتے ہیں مگر لوگوں کو راہ خدا سے روک دینے کو
 تو مال کو راہیے خرچ کرتے ہی رہیں گے (مگر پھر آخر کار وہی مال ان کے حق میں (موجب) حسرت ہوگا ۱۲

گرم ہوا چلتی ہو تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اگرچہ ایسی ہوا ان سے کھیتی کا خراب ہونا عام طور پر
 متبادر ذہن ہوتا ہے خواہ مسلمان سے متعلق ہو یا کافروں سے مگر ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ سے کافروں
 کی زراعت کا ذکر خاص طور پر مقصود ہے کیونکہ مسلمانوں کے نیک کاموں کی زراعت اگر بظاہر
 تلف بھی ہو جائے تو نفسِ ایمان کے سبب سے آخرت میں معقول معاوضہ ملنے کی توقع ہو
 بخلاف اسکے کفار کو نیک کام کریں مگر اسکا فائدہ دینا اور آخرت دونوں میں مل نہیں سکتا
 اور محض کفر کا نتیجہ ہو اور نیز ظلم کے معنی وضع الشيء فی غیر موضعه کی ہیں اس لحاظ
 سے بھی حالت کفر میں جو نیک کام کیے جائیں وہ ایسے سمجھے جائیں گے کہ گویا
 بے وقت یا بخر زمین میں کاشت کی گئی اور پھر جب اُس پر بولے گرم کا بھی چرکا لگا تو بد بجا دلی
 تباہ ہوگی۔ کیونکہ خدا کے احکام میں جو انتہائے مصالح عباد پر مبنی ہو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی
 وَمَا ظَلَمَكُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُكُمْ يَظْلِمُونَ کا مقصد یہ ہے کہ ایسے خیراتی کاموں کو مقبول نہ کرے
 خدا نے کافروں پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انھوں نے حالت کفر میں بے موقع ایسے کام کیے
 جس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے باوجود اسلام کی خوبیوں سے واقف ہونیکر
 ضلالت کفر میں مبتلا رہنا بڑے افسوس کے قابل ہے خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ظاہر
 کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھیجا اور کتب آسمانی کو نازل
 فرمایا۔ پیغمبروں نے اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو نہایت احتیاط سے ادا فرمایا اور کتبِ سماوی
 میں اچھی بُری باتوں کا صراحت سے ذکر کر دیا گیا پھر جب ان سب امور سے قطع نظر کر کے
 اپنے عقل کے گھنٹیا آباہی مذہبوں میں گرفتار رہیں مذہب اسلام کو کچھ چیز سمجھیں تو بجز اسکے

اور کیا ہو گا کہ خدا کا بیان کیا ہوا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا اور کافروں کو دستِ حسرت ملنا پڑے گا۔ پس
یہ سمجھنا چاہیے کہ دولتِ ایمان کے ساتھ نیک کاموں کا کرنا اخلاق کا جزوِ عظیم ہے اگر اسلام ہی
بیزاری ہو تو ساری تہذیب برے نام ہے۔ قولہ تعالیٰ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْكُفْرِ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ
أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ترجمہ اے پیغمبر تمہارا تو کچھ
بھی اختیار نہیں چاہے خدا اُن پر رحم کرے یا اُن کی زیادتیوں پر نظر کر کے اُن کو سزا دے
اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سب اللہ ہی کا ہے وہ جسکو چاہے معاف کرے
اور جسکو چاہے سزا دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ آیت جنگِ اُحد کے وقت نازل ہوئی اور اُس روز کافروں نے دندانِ مبارک
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچایا۔ تو آپ نے فرمایا کَیْفَ یَقْلَمُ قَوْمٌ خَضِبُوا وَجْهَ
نَبِیِّہِمَا لَدُم وَهَوِیْدَ عَوْہِہُمَا رُبَّمَا اور آپ نے بدعا کا قصد فرمایا اور سالم بن عبد اللہ
سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان، حرث بن ہشام، صفوان بن
امیہ پر لعنت کی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب رسالتؐ اپنے
چند چیدہ اصحاب کو ساکنینِ بیرمعونہ کے پاس قرآن مجید کی تعلیم کے لیے روانہ فرمایا تو عامر
بن طفیل نے ایک فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور بعضوں کو گرفتار کر لیا اور بعضوں کو قتل
کر ڈالا جس سے آپ کو انتہا درجہ کا رنج ہوا۔ چالیس روز تک ان کفار کے حق میں آپ بدعا

۱۔ وہ قوم کیسے اہستہ پراگبی جسے اپنے نبی کے چہرہ کو نگین کر دیا ہو دراصل لیکھو ان کے پروردگار کی طرف سے ہتائی کرنا ہو ۱۲

کرتے ہے مگر مفسرین نے وجہ اول کو ہی ترجیح دی ہے ہر حال کوئی فعل آپ کرنا چاہتے تھے جس سے آپ کو خدا تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو یہاں اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ جب آپ کی شان یہ تھی کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِذْ هُوَ اَلَا وُحْيٌ يُوحَىٰ اور نیز آپ مصوم تھے تو پھر وجہ منع کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی فعل سے منع کر دیا جانا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ممنوعہ سے آپ کے اشتغال تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی نسبت فرمایا ہر لَکِنَّ اَشْرَكَتَ لِيَحْبِبَنَّ عَمَلَكَ حالانکہ ہرگز آپ نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اس منع کرنے سے صرف یہ مقصود ہے کہ جب کفار کے بعض افعال سے آپ کو سخت رنج ہوا تو ممکن تھا کہ کوئی قول یا فعل خلاف شان آپ سرزد ہو جاتا تو خدا تعالیٰ نے آپ کی طہارت و عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان امور سے منع فرما دیا یا یوں سمجھا جائے کہ حضرت سے کوئی ایسی بات ہوئی جو ترک افضل کے حد تک پہنچتی تھی تو خدا تعالیٰ نے اختیار فضل کی ہدایت فرمائی جیسا کہ ارشاد ہوا ہر وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَقِبُوا لِيُمْسِلَ مَعَكُمْ فَيَقْتُلْكُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَنُصَافِرَنَّ اور سب قوی و جویہ ہے کہ جب جنگ احدین کا فردوس سے طرح طرح کی بے اعتدالیان ہوئیں اور قلبی تکلیف کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ نے لعنت کرنے کی اجازت اپنے پروردگار سے بمقتضا بشریت چاہی ہو مگر حکم ہوا کہ ایسا نہ کرنا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بعض کفار تو بے گمراہ ہیں گے یا ان سے ایسی اولاد پیدا ہوگی جو انتہا درجہ کی متقی و پرہیزگار ہوگی ایسوں کو

۱ اور نہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں (مگر) یہ (قرآن جو پڑھ کر سناتے ہیں) وحی (آسمانی) ہے ۱۲

۲ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال باطل کر دیے جائیں گے ۱۳

۳ اور مسلمانو! دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو وہیسی ہی کرو جیسی تمہارے ساتھ کی گئی ہے حادد اگر دو گونہ کی ایذاؤں پر صبر کرو تو بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہو ۱۴

دنیا میں کچھ مہلت دینی چاہیے اور یہ فعل تھاری شان کے بھی خلاف ہو بہر حال لَيْسَ لَكَ
 مِنَ الْإِمْرِ شَيْءٌ سے آنحضرت کو اس بات کی ہدایت ہوئی ہو کہ جو واقعہ اُحد کا پیش آیا گو وہ آپ کے
 مکروہ طبع ہو مگر اس کے مصباح کو تم نہیں جانتے۔ یا مطلقاً مصباح عباد کا علم مکونین دیا گیا ہو صرف
 انھیں باتوں کو جان سکتے ہو جو بذریعہ وحی معلوم کرائے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہو کہ بلا ہمارے علم
 اور اذن کے کوئی کام نہ کرنا کیونکہ درجِ عبودیت میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو۔ اویس یوب
 علیہم سے تخلیقِ توبہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو توبہ سے مراد امت ہو جب انسان میں گذشتہ
 افعال سے مذمت پیدا ہوتی ہو اور یہ قصد ہوتا ہو کہ آئندہ پھر ان افعالِ قبیحہ کا ارتکاب نہ ہو گا تو یہی
 توبہ ہو مگر ایسا ارادہ اور کراہت کا دل میں پیدا ہونا منجانبِ اللہ ہو۔ کیونکہ افعال عباد پر ارادہ
 عباد مقدم نہیں ہو بلکہ ارادہ اللہ مقدم ہو اگر ارادہ عباد مقدم ہو تو اس ارادہ کے لیے ایک دوسرے
 ارادہ کے تقدم کی ضرورت لاحق ہوگی جو باعثِ تسلسل ہو اور تسلسل محال ہو۔ اس لیے اس آیت
 میں خدا تعالیٰ نے کسی کی خطا کو معاف کرنا یا کرنا اپنی ذات سے متعلق فرمایا ہو فاعظوا لعلون
 کے الفاظ حسن تعذیب کے طور پر واقع ہوئے ہیں یعنی اگر کفار مستوجبِ عذاب ہیں تو اس جو
 سے کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی شرک کے ظلم میں مبتلا ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہِیْ اِنَّ الشِّرْكَ
 لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اس کے بعد وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جو ذکر فرمایا گیا ہو
 گویا ایسے لاکھوں کلام کی وضاحت ہو یعنی مطلق حکم اسی خدا کو منزاوار ہو جو آسمانوں
 اور زمین کا مالک ہو اس کے سوا کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہو یغفر لہن یشاء ویعذب

۱۵۰ اس میں شک نہیں کہ شرک بڑے ہی ظلم کی بات ہو ۱۲

مَنْ يَشَاءُ سے شان حکومت و ارادہ اُسی کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی اگر خدا کی مرضی ہو تو سب کفار جنت میں داخل ہو جائیں گے اور مقربین و صدیقین دوزخ میں یہ بہت نازک مسئلہ ہے اصل یہ ہے کہ فعال عباد پر ارادہ اُسی مقدم ہو تو ایسی حالت میں طاعت و معصیت کا طور بھی اُسی کے ارادہ سے وابستہ ہے۔ کوئی طاعت بنفسہ مستوجب ثواب نہیں ہے اور نہ کوئی معصیت باعث عذاب۔ سب خدا کی مرضی پر موقوف ہے جسکی یہ شان ہے کہ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء اور پھر واللہ غفور رحیم سے اس بات کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ سب کچھ ہمارے اختیاری افعال ہیں مگر میزان افعال میں رحمت و مغفرت کا پلہ بھاری ہے جو بائیں بکرا راہ فضل و احسان دیکھو جو خود آنحضرت کو اس قسم کی ہدایت ہوئی ہے کہ اگر مخالفین کی طرف سے کیسی ہی تکلیف و ایذا پہنچے اس پر صبر کریں اور اُن کے حق میں کوئی برا خیال نہ کیا جائے، تو اس سے تہذیب اخلاق پر کیسا کمر اُٹھ رہا ہے جو لوگ عارضی حکومت پر اترتے ہیں اور طرح طرح کی سختیاں اپنے ماتحت رعایا پر روا رکھتے ہیں وہ ان احکام کو بغور دیکھیں اور نیک اخلاق سیکھیں تو یقین ہے کہ وہ اپنی دولت و حکومت سے بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے ایسا وسطیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اَدْبَسُنِیْ رَبِّیْ فَاحْسَنُ تَادِیْبِیْ۔

قوله تعالى وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِرَةً

۱۵۱ ادب سکھایا جائے میرے پروردگار نے اور اچھا ادب سکھایا ۱۲

اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللّٰهُ فَاِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمُ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ
 وَجَنَّتِ النَّجْمُ مِنْ تَحْتِهَا لَهَا نَهَارٌ خَالِدٌ فِيْهَا وَنِعْمَ لِكُلِّ الْعَالَمِينَ
 ترجمہ اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو جسکا پھیلاؤ (تنا بڑا ہے) جیسے زمین
 و آسمان (کا پھیلاؤ۔ سچی سجائی) ان پر مہیزگاروں کے لیے تیار ہے جو خوش حالی اور تنگ دستی
 (دو دنوں حالتوں) میں (خدا کے نام) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو دھوکتے ہیں اور لوگوں (کے
 قصور و ن) سے درگزر کرتے ہیں اور (لوگوں کے ساتھ) نیکی کرنے والوں کو اسد و ست رکھتا ہے
 اور (ان پر مہیزگاروں میں ایک صف یہ بھی ہے کہ) جب کوئی بیجائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی
 اور بیجا بات کر کے) اپنا (یعنی اپنے دین کا کچھ نقصان کر لیتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں
 کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور خدا کے سوا (بندوں کے) گناہوں کا معاف کرنے والا اور ہی
 کون۔ اور کوئی بیجا بات کر بھی بیٹھتے ہیں تو دیدہ و دانستہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ
 ہیں جن کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور (مغفرت کے علاوہ) بہشت کے باغ جن کے
 تلے نہرین بڑی بہرہی ہوگی کہ وہ انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں
 کے بھی کیسے کچھ اجر ہیں۔ اچھے کاموں کا کرنا اور منہیات سے احتراز کرنا باعث مغفرت ہے
 ابن عباس فرماتے ہیں کہ سادھو الی مغفرة من رب کہ میں مغفرت سے اسلام مراد ہے کیونکہ
 آیت شریف میں مغفرت کا لفظ بطور نکرہ کے واقع ہوا ہے جس سے مغفرت عظیمہ یا عامہ مقصود
 ہے جو اسلام ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے مقصود

فرائض کا ادا کرنا ہر ایسے کہ لفظ مغفرت کسی قید سے مقید نہیں ہو تو پھر اس کے معنی ایسے لیے جانی ضرور ہو جو سب کے لیے شامل ہو پس اداؤں فرائض ہر طرح باعث مغفرت ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے اخلاص مراد ہو کیونکہ تمام عبادات میں اخلاص ہی پسندیدہ ہو جیسا کہ حکم ہوا ہے۔ **فَمَا أَمْرُهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** اور اصرام نے مغفرت سے ریا اور ذنوب سے توبہ کرنے کے معنی لیے ہیں۔ انھوں نے سیاق کلام کا اعتبار کیا ہو کیونکہ اس آیت سے پہلے ریا سے مانعت ہوئی اور اس کے بعد مدارعوا الى مغفرة ذکر ہوا ہے۔ اس کے سوا مغفرت کے بہت سے معنی بلحاظ قرآن حال بیان ہوئے ہیں جبکہ ذکر موجب تطویل کلام ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا **وَجَنَّةُ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ** یعنی جنت مغفرت کے طرف مساعت واجب ہو جنت کی طرف بھی لازمی ہو۔ کیونکہ از العقاب کا نام مغفرت ہو اور ایصال ثواب کا نام جنت۔ تو ان دونوں باتوں کا جمع کرنا ہر ایک مکلف پر واجب ہو جنت کا ذکر سموات وارض سے باین لحاظ کیا گیا ہو کہ اگر نیکو جنت کی وسعت کا معلوم کرنا ہو تو یوں سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت اس کی ایک سطح مستوی کے مانند ہے۔ یعنی ایسی وسعت کہ جب کو سو اُحد کے کوئی نہیں جان سکتا۔ اور ابو سلمہ تاویل کرتے ہیں کہ مثلاً بالفرض آسمانوں اور زمین کو بیچا الین تو ان کی قیمت جنت کے مساوی قیمت ہوگی، بہر حال وسعت جنت کا ذکر بطور مبالغہ کے ہوا ہے اور بعض نے یہ بھی اعتراض کیا ہو کہ جنت کا وجود آسمانوں میں مانا جاتا ہو تو پھر اس کا عرض مثل عرض سما کیسے ہو سکتا ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ جنت فنی ہے

یہی حکم دیا گیا کہ خالص اسدی کی بندگی کی نیت سے ایک طرف ہو کر کسی عبادت کریں ۱۲

اور تخت عرش ہو قال علیہ السلام فی صفة الفردوس سفھاء عرش الرحمن ہر قل کے
 الہی نے آنحضرت سے سوال کیا کہ جب آپ ایسی جنت کی طرف دعوت کرتے ہیں کہ جس کا عرض ہو تو
 وارض کے مساوی ہو تو پھر دوزخ کہاں ہو تو آپ نے فرمایا سبحان الذی فابن الدلیل اذا جاء
 النہام یعنی جب دن نکل آتا ہو تو شب کہاں جاتی ہو اس پر خیال کر لو اور بعضوں نے لکھا ہے کہ
 کہ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہوگی اور دوزخ زمین کے نیچے اعدت للفقین سے جنت کی
 خوبیاں پر ہمیں گاروں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں جس کا ذکر اوپر بسط کے ساتھ ہو چکا ہے اور یہاں
 بھی کچھ متقیوں کے صفات کا ذکر الذین ینفقون فی السراء والضراء وغیرہ سے کیا گیا ہے
 تاکہ معلوم ہو جائے کہ متقیوں کے ایسے صفات ہوتے ہیں اور جس کے لیے اسے صفات ہوتے ہیں
 انھیں کے لیے جنت ہے۔ بہر حال متقی وہ ہیں کہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خدا کی راہ میں خرچ
 کیا کرتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ کا ذکر ہو کہ انھوں نے حالت عسرت میں صرف ایک پیاز خدا کی
 خوشنودی کے لیے دی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک انگور صدقہ دیا تھا خدا کی
 راہ میں مال کا دینا اشرف عبادات میں داخل ہے کیونکہ خدا کی راہ میں مال کا دینا انسان کے نفس
 پر بہت گران گزرتا ہے۔ ایسے ستراء و ضراء کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواہ انسان خوشی ہو
 یا ناخوشی سے وہ سب طاعت میں داخل ہے۔ اسکے بعد متقیوں کا وصف والکاظمین
 الغیظ سے کیا گیا ہے۔ ایسے کہ غصہ کا روکنا اور لوگوں کے قصو سے درگزر کرنا صبر و حلم میں
 داخل ہے جس کے بعد فوائد ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وہو یقدر

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فردوس کی تعریف میں فرمایا کہ اس کی چھت عرش رحمن ہے ۱۱

عَلَىٰ انْفَاذِهِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اَمَنَا وَاِيْمَانًا اَوْ نِيْزًا وَاَعَادِيْنَ عَنِ النَّاسِ سَيِّئَاتِهِمْ
 كَصِفَاتِ بَيَانِ بَيْنِ قِفَالٍ دَحْهَ اللَّهُ نَاسِ آيَتِ كِي تَاوِيلِ يُونِ كِي ہر گاہ ہر گاہ
 سو و خوار کی عادی تھے تو خداے تعالیٰ نے مومنین کو سو و کے عفو کرنے کا حکم فرمایا اور
 وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں جو بعد ذکر بار و دین کے قرآن مجید میں وارد ہو و ان کان
 ذُو عُسْرَةٍ فَنُظِرَہُ اِلٰی مِيسْرٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اَوْ رِيْہِ یُحْیِیْ مَکْنِ ہر گاہ جنگ اُحُد میں
 جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مثلاً کیے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
 شدت غضب میں یہ کلمہ صادر ہوا تھا اَمْثَلَسَ عَفْوًا اَیْتِ مَافِی الْبَيَانِ سِیْ حُکْمِ عَفْوٍ اَوْ رِذْکَا
 ہوا۔ عیسیٰ بن مریم صلوٰۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ لیس اَلْحَسَنُ اِنْ تَحْسَنَ اِلٰی مَنْ اَحْسَنَ
 لَا تَذَلُّکَ مِکْفَاۃً اِنْ تَحْسَنَ اِلٰی مَنْ اَسَاءَ اِلَیْکَ اِسْمُ مِضْمُونِ کو
 اس شعر میں ادا کیا گیا ہے شعر بدی را بدی سہل باشد جزا اگر موی حسن الی من اس
 اور واللہ بحسب المحسنین سے ہر ایک قسم کا احسان نیکی میں شمار کیا گیا ہے۔ کیونکہ غیر کے ساتھ
 احسان دو طریق سے ہو کرتا ہے یا نفع پہنچانے سے یا دفع ضرر سے غراب کے ساتھ مراعات
 کرنا۔ جبلا کی تعلیم۔ مگر امون کا راہ راست پر لانا یہ سب ایصال نفع میں داخل ہیں خطا سے
 درگزر کرنا۔ اور مطالبات اخروی سے صرف نظر کرنا دفع ضرر میں داخل ہے بہر کیف جبکہ اس بات کا

۱۵ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے غصے کو دبا ڈالے اور حالانکہ وہ اسکو جاری کر سکتا ہے تو بھڑکے
 خداے تعالیٰ اس کے دل میں امن اور ایمان کو ۱۲

۱۶ اور کوئی تنگ دست (تھکرا مقرر ض) ہو تو فراخی تک کی جلت (دود) اور اگر سمجھو تو تمھارے حق میں یہ زیادہ
 بہتر ہے کہ اسکو اصل قرضہ بھی بخش د ۱۲

بیان ہوا کہ جنت متقیوں کے لیے مہیا اور تیار ہو تو ہر متقیوں کے اقسام کی طرح کی بھی ضرورت ہو
 متقیوں کی دو قسم ہیں ایک تو وہ جو عبادات و طاعات کے راغب ہوئے ہیں خوشحالی اور نیکستی
 میں خدا کے نام خرچ کرتے ہیں غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرتے
 ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد تائب ہو جاتے ہیں حجاب ذکر اس طرح ہوا ہو۔ و
 الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَهُ كَيْفَ اللَّهُ كُوْتَقِيًا متقیوں کے دو درجہ بتلائے گئے ہیں مگر جب گناہ
 کے بعد انسان توبہ کرتا ہو تو کمین کا ذنب لہ کا مصداق ہو جاتا ہو اور حصول شرف و منزلت
 میں خدا کے پاس مثل درجہ اول کے متقیوں کے ہو جاتا ہو۔ اور علاوہ اس کے آیت اولیٰ میں
 اِثَارِ الی الغیر کی تعلیم ہوئی ہو اور اس آیت میں اِثَارِ عَلٰی النَّفْسِ کی۔ کیونکہ گناہ کا جب توبہ کرتا ہو تو گویا
 وہ اپنے نفس پر احسان کرتا ہو۔ عطا سے منقول ہو کہ یہ آیت ابوسعید نہان التمار کی شان میں
 نازل ہوئی اس کے پاس ایک حسین عورت خرے خریدنے آئی تھی نہان نے اُس سے کہا کہ
 خرے اچھے نہیں ہیں۔ گھر میں اس سے بہتر خرے ہیں وہاں چل جب وہ اُن کے ساتھ گھر گئی تو
 اُس کو کھینچ کر لے گیا اور بوسہ دیا تب سے کہا تجھ کو خدا سے ڈرنا چاہیے پھر اُس نے اُس عورت کو
 چھوڑ دیا۔ اور بشیام ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت عرض
 کی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال تذکر الہی کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو
 تو خدا کے عذاب و عقاب کا فوراً خیال کرے اور اس کی عت و جلال سے ڈرے کہ وہ باعث
 استغفار ہوتا ہو جیسا کہ ارشاد ہوتا ہو اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ

تذکرہ افادہ مبصرون اور بعض کہتے ہیں کہ ذکر و اللہ سے خدا کی تعظیم و تہنیت ہوتی ہے۔
 کیونکہ جب خدا سے کسی چیز کے سوال کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے اس کی ثنا و تعظیم لازمی ہے۔ پس
 جبکہ استغفار ذنوب کی ضرورت تھی تو ذکر و اللہ سے تقدیم ثنا کی تعلیم ہوئی۔ اور پھر گناہوں سے
 بخشش چاہنے کی ہدایت۔ استغفار ذنوب کے معنی توبہ کے ہیں توبہ سے مراد گزشتہ گناہوں سے
 ندامت اختیار کرنا اور آئندہ گناہ کا ترک کرنا ہے اگر صرف زبانی استغفار ہو تو وہ بے اثر ہے۔ وَمَنْ
 يَغْفِرْ لِدُنُوبِ الْاِنْسَانِ سَيَرْجِعْهُ إِلَى اللَّهِ سَيَرْجِعْهُ إِلَى اللَّهِ سَيَرْجِعْهُ إِلَى اللَّهِ سَيَرْجِعْهُ إِلَى اللَّهِ
 طلب کرنا منع ہے۔ کیونکہ دنیا و آخرت میں بندوں پر جو کچھ عذاب ہوتا ہے وہ خدا ہی کی طرف سے
 ہے۔ وہی اُس عذاب کو معاف کر سکتا ہے اور پھر ارشاد ہوا وَلَمْ يَصِرْ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاعْلَوْا یعنی گناہوں
 کے نتائج سے واقف ہو کر پرہیزگار لوگ پھر قبیح افعال پر اصرار نہیں کرتے جب سطح ان کے
 کردار کی درستی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اُولَئِكَ جَزَاءُ وَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ کے مستحق ہو جاتے
 ہیں خدا کی مغفرت ان کو گھیر لیتی ہے اور پھر خدا کے فضل سے جنات تجری من تحتہا الانہار
 کی عنایت ہوتی ہے اور آخر میں وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِينَ سے اچھے کاموں کا عمدہ نتیجہ ظاہر کر دیا گیا
 ہے۔ اس آیت شریف میں گناہوں سے پناہ مانگنے اور حالت تو انگری و تنگ دستی میں خدا کی
 راہ میں خرچ کرنے غصہ کو روکنے اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی
 ہو کیا اس سے بہتر اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ ہر لفظ اور جملہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں
 حضرت سرور کائنات علیہ افضل التحیت والصلوٰۃ خزانہ قدرت میں جو اخلاق کے بہترین جوہر تھے
 وہ سب اس امت مرحومہ کو عنایت فرمائے گئے ہیں خداے تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے پاک کلام کے

دیکھنے اور اسکو سمجھنے اور اُس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے قولہ تعالیٰ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ مَوْتَ الْأَيَّادِ إِنَّ اللَّهَ كِتَابًا مُوَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَخَّرْنَا لِرَجُلٍ الشَّاسِ رِجْنًا تَرْجُمُهُ وَكَوْنُ شَخْصٍ بے حکم خدام نہیں سکتا ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا (موجود) ہو اور جو شخص دنیا میں اپنے لیے کام بلدا چاہتا ہو ہم اس کا بدلہ ہمیں دیدیتے ہیں اور جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہو ہم اسکو وہیں دین گے اور جو لوگ اسلام کی نعمت کا شکر کرتے ہیں ہم اُن کو عنقریب جزائے خیر دین گے۔

مسلمانوں میں تشویش پیدا کرنے کے خیال سے جنگ اُحد میں منافقوں نے یہ خبر اُڑادی تھی کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس جمل شانہ اسکی ترویج فرماتا ہو کہ کیسی موت بغیر جائے حکم کے واقع نہیں ہوتی۔ ہر ایک بات کے لیے وقت معین ہو اس قسم کی خبر کے مستہر کرنے سے ان نادانوں کا منشا یہ تھا کہ جنھوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہو وہ پھر اپنا اپنا مذہب اختیار کر لیں مگر وہ اس بات سے غافل تھے کہ خدا جس دین کی اُمت چاہتا ہو کسی کی موت سے رک نہیں سکتا۔ اب تک اسلام کا بقا اس کلام پاک کی بین شہادت ہو اور یوں ہی تا قیام قیامت قائم رہیگا۔ اذن بمعنی علم ہو۔ مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا و قدر اسی قرار دیا ہو کیونکہ کسی شر کا وقوع بدون مشیت الہی ہو نہیں سکتا کتابا موَجَّلاً سے لوح محفوظ اور ہر جہاں احادیث میں وارد ہو اللہ تعالیٰ قال للفقہ الکتاب فکتب صاھو

۱۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ پس جو کچھ قیامت تک ہونے والے واقعات تھے اُن سب کو قلم نے لکھ دیا ۱۱

کاشن الی یوم القیامة خدا کو تمام حوادث عالم کا علم ہونا لازمی ہو ورنہ جہل لازم آئے گا
 تعالیٰ شانہ عن ذلک ومن یرد ثواب الدنیا الی آخرہ کا ذکر اسوجہ سے کیا گیا ہے کہ جنگ
 میں دو قسم کے لوگ شریک تھے بعض تو دنیوی نام و نمود اور غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے اور بعض
 جزائے اخروی کے خیال سے۔ چونکہ آل اعمال وابستہ نیت ہو اسکی صراحت اس آیت شریف
 میں کی گئی ہے۔ اگرچہ اس آیت کا نزول جہاد سے متعلق ہے مگر مفہوم عام ہے اور ہر عمل کا نتیجہ نیت سے
 تعلق رکھتا ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہے روئے ابو ہریرۃ عنہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ
 یقول یوم القیامة لقاتل فی سبیل اللہ فی ماذا قتلت فیقول العبد امرت بالجهاد
 فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت فیقول تعالیٰ کذبت بل ردت ان یقال
 فلان محارب ثمان اللہ تعالیٰ یا مریبہ الی النار پس نیت الہی کو پیش نظر
 رکھنا اور ہر کام کو نیک نیتی کے ساتھ انجام دینا اسلامی اخلاق کا جزو عظمیٰ ہے۔

قوله تعالیٰ فیما رحمۃ من اللہ لئن لم یؤکفوا لکنتم فظا غلیظ القلب لا تصفوا
 من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر کذا عزمت فتوکل
 علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین ترجمہ اے پیغمبر بھی بڑا ہی فضل ہوا کہ تم انکو زمر
 (سروار) مے ہو اور اگر (کہیں خدا نخواستہ) تم مزاج کے اکھڑا اور) سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص سے
 جو خدا کی راہ میں مقتول ہوا ہو پوچھے گا کہ تو کس ام میں قتل ہوا وہ کہے گا کہ تم نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم کیا تو میں نے جہاد کیا حتیٰ کہ قتل ہوا
 تو خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے بلکہ تیری نیت (اس جہاد سے) یہی تھی کہ یہ کہا جائے (اور مشہور ہو) کہ فلان شخص بڑا ہمدرد ہے
 پھر اللہ تعالیٰ اسکو جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا ۱۲

(کبھی کے) تھائے پاس سے تتر بتر ہو گئے ہوتے تو تم (اپنی جلی عادت کیون چھوڑو جنگ احد کے معاملہ میں بھی) ان کے قصور معاف کرو اور (خدا سے بھی) ان کے گناہوں کی مغفرت چاہو اور معاملہ (صلح و جنگ) میں (بدستور سابق) ان کو شریک مشورہ کر لیا کرو پھر (مشورہ کے بعد) تھائے (میں) ایک بات ٹھن جانے تو بے تامل اس کو گر گزرو مگر پھر دوسرے خدا ہی پر رکھنا جو لوگ (خدا پر) بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔

جنگ احد میں کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے تھے جب پھر وہ لوٹ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ درشتی کا برتاؤ نہیں کیا بلکہ نرمی سے پیش آئے جیسا کہ ارشاد باری ہے
 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ آپ کا حسن خلق تھا۔ اور خود آپ نے فرمایا ہے کہ احملوا حب الی اللہ تعالیٰ من حمل امام ورفقة ولا جمل بغض الی اللہ من جمل امام وخرقه چونکہ آپ پیشوئے قوم تھے آپ کا حلیم ورنیک خلق ہونا لازمی تھا حسن خلق میں حال قائل و فاعل کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ حال قائل کا اعتبار اسوجہ سے کہ جو اہر نفوس کی ماہیت یکساں نہیں ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الناس معادن لمعادن الذهب والفضة انسان کا رجحان حسب طبع کمال کے جانب ہوتا ہے اسی طرح نقصان کی طرف بھی ہوتا ہے۔

آدمی زادہ طر فمعجون ست کر فرشتہ سرشتہ ورجوان

گر گند میل این شود بہ اذین و رگند غبتش شود بہ اذان

اور حال فاعل کا اعتبار اس لحاظ سے کہ من عرف سر اللہ فی القدر دھانت علیہ

المصائب کیونکہ حوادث ارضیہ کا وقوع اسباب الہیہ سے متعلق ہے۔ جب اسباب کا اذعان ہوتا ہے تو انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے ایسی حالت میں نہ محبوبات کا حصول باعثنس ہوتا ہے اور نہ مطلوبات کا فوت سبب جزع و فزع۔ بلکہ وہ حسن اخلاق کا معدن بن جاتا ہے اور سب مخلوقات کے ساتھ اسکی معاشرت نیک ہو جاتی ہے چونکہ آنحضرت اکمل البشر تھے تو آپ کا حسن خلق بھی اُسی درجہ کا تھا۔ اور جب مفہوم آیت پر خوب غور کیا جائے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رحمت الہی کی تاثیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم علی الامت بنا دیا تھا کیونکہ بحرِ خدا کے ارادہ کے انسان کے دل میں رحم و کرم کا خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور نیز نتیجہ رحم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا جائے یا کسی کو آفات سے بچایا جائے لیکن جسکے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیتک وہ صحت و عافیت سے ہے ایسے احسانات سے منتفع نہیں ہو سکتا اور انسان کو صحت و عافیت رکھنا خدا کے اختیار میں ہے تو اس تقریر کا حاصل یہ ہوا کہ ہر طرح کی رحیمی سے مستفید ہونا خدا پرستوں کے کرم و احسان پر موقوف ہے کہ وہی حقیقی رحیم ہے قال علیہ السلام الرحمن الرحیم رحمہم الرحمن اور خدا تعالیٰ اپنے رسول مقبول کے وصف میں فرماتا ہے یا مومنین رؤف رحیم اسکے بعد یہ ارشاد ہوا کہ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک جس سے خدا تعالیٰ کی کمال مہربانی آنحضرت پر ثابت ہوتی ہے کہ اُس نے بد خلقی اور سخت مزاجی کی بُرائیوں کو آپ پر ظاہر فرمادیا۔ کیونکہ آپ کی بعثت سے تبلیغ رسالت مقصود تھی۔ اور اس مقصود کی تکمیل اُسی حالت میں ممکن تھی کہ مخلوقات کے قلوب آپ کی طرف مائل ہوں ایسے آپ کا رحیم ہونا اور بد خلقی سے محفوظ رہنا لازمی تھا اسکے بعد تین باتوں کا حکم ہوا فاعف عنہم واستغفر لہم وشارہم

فی الامری یعنی عفو۔ استغفار۔ اور مشاورت کا۔ عفو کا حکم اس لیے ہوا کہ کمال انسانی یہ ہو کہ مخلوق باخلاق اس پر ہو جائے چونکہ آیت مقدم میں لمغفرة من الله ورحمة سے اپنے عفو و درگزر کا ذکر فرمایا تھا تو ساتھ ہی انحصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کی تعلیم فرمائی گئی تاکہ آپ کو فضیلت اخلاق آئی حاصل ہو جائے اور استغفار کا حکم اس لیے ہوا کہ جنگ سے منہ پھیرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے اور اس آیت میں انھیں لوگوں کا ذکر ہے جنھوں نے جنگ حدین جناب رسالتؐ سے کنارہ کشی اختیار کی تھی چونکہ وہ اپنے اس فعل سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گئے تھے تو حسدِ ایتعالیٰ نے بھی اپنے کمال رحم سے اُن کو بخشد یا جیسا کہ اس آیت کے اقبل ذکر ہوا ہے کہ لقد عفا الله عنهم اور پیغمبر صاحب کو بھی حکم ہوا واستغفر لهم یہ کمالِ رحمت آئی ہے جیسا کہ اکثر اپنے دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلان کے خطیات سے درگزر کی ہے۔ تم بھی درگزر کرو۔ اور مشورت کا حکم اس لیے ہوا کہ جن لوگوں سے مشورت کی جائے انکی عظمت و دلجوئی کا باعث ہوتا ہے اور اس سے اُن کے دل میں نرمی اور اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور نیز مشورت شدتِ محبت کی دلیل ہے اور ترکِ مشورت سے لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری اہانت کی گئی اور اُس سے سوء مزاجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نیز مشورت سے دنیوی امور میں عمدہ رائے کے حاصل ہونے کی توقع بھی ہے گو پیغمبر صاحب اکمل الناس تھے لیکن نہایت راستبازی سے آپ نے یہ فرمایا ہر انتہا عرفت بامورد نیاکہ وانا اعرف باموردینکہ اور انشاؤر قوم قط الاھد والا رشدهم اور نیز اس حکم سے یہ بھی مقصود ہے کہ مشورت کرنا امت محمدی میں رائج ہو جائے۔ علاوہ اسکے آغاز جنگِ احد کے قبل بھی جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا تھا اور سب کی رائے تھی کہ مخالفین سے جنگ کیجائے جب اس رائے کے موافق عمل کیا گیا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ بعض لوگوں نے حضرت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پس اگرچہ بعد مشورت ترک کر دی جاتی تو ضرور مسلمانوں کے دلیں یہ بات سچائی کہ پہلی مشورت کا انجام اچھا نہ ہونے سے حضرت نے ہم سے مشورت کو ترک فرمادیا شاید آپ کے دل میں اس واقعہ کا کچھ غبار باقی ہو۔ اور نیز مشورت سے ہر ایک کی اصابت و سخت رائے اور محبت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے جس سے خیال مفضول کے ساتھ آئندہ عمدہ طور سے برتاؤ کرنے کا موقع مل سکتا ہو۔ اور نیز یہ مسئلہ کی بات ہے کہ بادشاہوں کا مشورہ اپنے خاص خاص مقررین سے ہوا کرتا ہے۔ جب واقعہ میں بھی ایسا ہوا اور پھر بعض لوگوں نے غلطی کی اور بغیر صاحب کا ساتھ چھوڑ کر محظی بن گئے گو انکی خطا معاف کر دی گئی لیکن پھر بھی اس بات کا خلیجان ان کے قلوب میں باقی رہ سکتا تھا کہ گویا تو معاف کر دی گئی ہو مگر آئندہ ہماری وہ قدر و منزلت باقی نہیں رہی۔ ان سب امور کے سوا اللہ پر بھروسہ کرنے کی بھی ہدایت ہوئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو ہر کام میں خدا کے طرف توجہ کرنے کی ترغیب ہو کہ بدون تائید الہی کے محض اسباب ظاہری سے کوئی کام نہیں نکل سکتا کافی اہمیت وہی ذات پاک ہے۔ اس آیت شریف میں انساے جنس کے ساتھ لینت و نرمی کا برتاؤ کرنے اور انکی خطیات سے درگزر کرنے۔ اور ان کے لیے نیک فاعل کرنے۔ اور بمشورت باہمی ضروری کاموں کو انجام دینے کی جس عمدگی کے ساتھ ہدایت ہوئی ہو وہ ظاہر ہے اور سب کے زیادہ یہ کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولیں ہر قسم کی کوشش کریں لیکن نتیجہ کو منجانب اللہ ہی سمجھنا چاہیے اگر خدا کی طرف سے بے پروائی ہوئی تو پھر سب کچھ ہیچ ہے جو اخلاقی تعلیم کے یہ ایسے اصول ہیں کہ

اس پر کاربند ہونا فلاح دارین کا باعث ہے۔ قوله تعالى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ
 بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَغُوا بِهِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ تَرْجُمَهُ
 اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل (دکرم) سے (مقدور) دیا ہے اور وہ اس (کے خرچ کرنے)
 میں بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر سمجھیں (بہتر نہیں) بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر ہو
 (کیونکہ جس مال) کا بخل کرتے ہیں غنقریب (قیامت کے دن) اس کا طوق بنا کر ان کے گلے
 میں پھنایا جائے گا۔ اور آسمان زمین (آخر کار سب) کا وارث الہی ہے اور جو (کچھ بھی تم لوگ)
 کر رہے ہو اللہ کو اس کی (سب) خبر ہے۔

قرآن مجید میں اسکے مقابل کی آیتوں میں بذل نفس فی الجہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے
 اور اس آیت میں بذل مال کی ترغیب اور بخل کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ اپنے
 فضل و کرم سے کسی کو مال غنایت فرما ہے تو اس مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنا خدا کی
 خوشنودی کا حاصل کرنا ہے بر خلاف اسکے اگر بخل اختیار کیا جائے تو وہی موجب خرابی ہے کہ بخل کا
 عذاب گردن پر رہ جاتا ہے۔ سبطوقون کا یہی مفہوم ہے۔ جن لوگوں کی طبیعت میں بخل کی عادت
 ہو انکو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ حطام و نیوی کو دوام و ثبات نہیں ہے۔ اور اسی بات کو وللہ
 میراث السموات والارض سے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ بخل کا معنی یہ ہے کہ جہاں کہیں خرچ کرنا
 واجب ہو خرچ نہ کیا جائے۔ اگر تقوٰات سے ہاتھ روکا جائے تو وہ بخل میں داخل نہیں ہے
 رسول مقبول نے فرمایا ہے وای داعی ادوا من البخل تو اس سے تارک تطوع بخل کی

تعریف میں دخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کی تائید ہمارے فقہاء و متفقون سے بھی ہوتی ہے۔
کیونکہ من تبعیض کے لیے ہے۔ جس سے بعض مال کا واجبات میں صرف کرنا مراد ہے۔ اگر تارک
تطوع بخیل ہوتا تو پھر آیت مذکور کا مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا۔

فقہ واجب کی بہت سی صورتیں ہیں۔ انسان کا اپنے حفاظت نفس کے لیے خرچ
کرنا۔ جن اقربا کی اعانت لازمی ہو ان کی خبر گیری کرنی۔ زکوٰۃ دینا۔ مسلمانوں کو دشمنوں کے قتل کرنے
سے بچانے کے لیے اعانت کرنا۔ حالت ضرار میں مسلمانوں کی امداد کرنا۔ ان مواقع میں اگر اغنیاء
اپنے ہاتھ کو روکیں گے تو بخیل کہلائیں گے۔ وکل انسان الزمناہ حلۃ فی عنقہ
کے مصداق بن جائیں گے۔ واللہ میراث الثملوت و الاراض سے اس بات کا ظاہر کر دینا مقصود
ہو کہ اگر انسان کیسی ہی جد و جہد سے مال پیدا کرے اگر کس کو واجبات میں صرف نہ کرے اٹھائے کھے
تو آخر کار ایک دن وہ سب خدا ہی کی ملک میں آجائے گا کہ وہ مالک حقیقی ہے چہرہ روزہ تصرف کا
اختیار جو دیا گیا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ گویا امور واجبات میں مال صرف کرنے کی یہ انتہائی
ترغیب ہے۔ اور واللہ بھائیوں خیر سے یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ انسان جس بیشک کام کرتا ہے
خدا کو اس کا علم ہے۔ تاویلات وحیل سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔

توانگروں کو اچھے کاموں میں اپنا مال صرف کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کی جس
پیرایہ میں ہدایت ہوئی ہے اس سے ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ عمدگی سے لے سکتا ہے۔

عارضی متول دنیوی میں اگر انسان نفع رسانی خلائق کے کاموں سے چشم پوشی کرے

۱ اور جتنے ہر آدمی کی بُرائی بھلائی کو اس کے ساتھ لازم کر کے اُسکے گھلاکار بنادیا ہے ۱۲

تو حقیقت میں بڑے گھائے کی بات ہے۔ چند روزہ دولت دنیا کی محبت میں واجبی حقوق بھی ادا نہ کیے جائیں تو ایسا مال قیامت میں طوق گلوں تو پھر کیا ہوگا جو لوگ فرائض سے گدرا کر کے جا ہی کاموں میں نہایت وسعت کے ساتھ اپنی دولت کو صرف کرتے ہیں انکی نیکیوں کا کیا کہنا۔ غرض کہ نجل سے بچنا بھی تہذیب نفس کی کسوٹی ہے۔ قولہ تعالیٰ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْفِرُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَلُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا أَفَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِغَفَارَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ حَذَابٌ آَلِيمٌ۔ ترجمہ اور جو لوگ اپنے کیے سے خوش ہوتے اور (باوجودیکہ ہجو) ان کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کرتے اور اس پر چاہتے ہیں کہ انکی تعریف ہو۔ تو انے پیغمبر ایسے لوگوں کی نسبت ہرگز بھی خیال نہ کرنا کہ یہ لوگ عذاب سے بچے رہیں گے۔

یہود کی عادت تھی کہ نصوص نورات میں تحریف کرتے اور من مانی تاویلات کر کے عوام الناس میں رواج دیا کرتے تھے اور اپنے اس لغو فعل سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ دوسروں کی ستائش کی طمع بھی رکھتے تھے۔ انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ بہت سے لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں کہ جاہ و مال دنیوی کے حاصل کرنے میں مکاری کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھتے جب اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی چال بازیوں سے بیحد خوش ہوتے ہیں اور اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انکی فہم و فرست کا اعتراف کریں اور معصوم و راست باز خیال کریں۔

الحاصل یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے جو صرف مصلحت دنیوی کے لحاظ سے ایمان کا اظہار کر کے خود بھی خوش ہوا کرتے تھے۔ اور پیغمبر صاحبے ستائش کے متوقع

رہتے تو ایسے ناقص و فہال سے نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ تہذیب اخلاق انسانی کے یہ اصول مسلمین
 کہ ہمیشہ کید و شید سے انسان مبرا رہے۔ صداقت و راستبازی کو اپنا شعار بنائے کیونکہ مصرع

اگر خار کاری سمن نہ روی کا معاملہ ہو
 گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافات عمل چہل شد

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاطِبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! تم تکلیفوں کی بوجہ اکی اہ میں تکلیفیں آئیں (برداشت
 کرو اور ایک دوسرے کو برداشت کی تعلیم دو اور آپس میں مل کر رہو۔ اور اسد سے ڈرو تاکہ آخر کار
 تم اپنی مراد کو پہنچو۔

سورہ آل عمران میں علم اصولی جیسے توحید۔ عدل۔ نبوت۔ معاد۔ کا ذکر بطرح ہوا ہے
 ویسے ہی علم فروعی یعنی تکالیف و احکام بھی مذکور ہوئے ہیں۔ اس سورت کا اختتام آیت زیر
 بیان پر ہوا ہے جس کو مجموعہ آداب کہا جاسکتا ہے کیونکہ حالات انسانی دو قسم کے ہیں۔ لازمی۔ اور
 متعدی۔ حالات لازمی میں انسان کو صبر کی احتیاج ہے۔ اور حالت متعدی میں مصابرة کی۔
 ان دونوں الفاظ میں فرق یہ ہے کہ صبر میں یہ امور داخل ہیں۔ دلائل کے قائم کرنے۔ اور شبہات
 مخالفین کے دفع کرنے میں مشقت نظر اور استنباط جوابات کی تکلیف برداشت کرنا۔ ادائی
 واجبات اور مستحبات کی محنت گوارا کرنا۔ منہیات سے احتراز کرنا۔ دنیا کے شدید و آفات مض
 کی مصیبت۔ فقر و قحط وغیرہ پر تحمل کرنا۔ اور مصابرة میں ان تکالیف کا برداشت کرنا داخل
 ہے جس کے اثر میں خود اور غیر دونوں شریک ہوں۔ جیسے اپنے اہل خاندان اور ہمسایہ اور قارب کے

رہی اخلاق کا تحمل۔ اور جو شخص اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے اُس کے ساتھ نفجواسے
 واذ امرّوا باللغوم واکراماٰئیک کرنا۔ اِثار علی الغیر۔ جیسا کہ ارشاد باری ہوا ہے
 ویوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة عفو ظالم وان تعفوا اقرب
 للتقوی امر معروف۔ نہی منکر۔ وغیرہ غرض کہ اصبر واصر وامن یہ سب باتیں
 وحصل ہیں۔

اسکے سوا انسان میں بنفسہ اخلاق ذمیمہ جیسے شہوت۔ حرص۔ غضب وغیرہ بھی
 ہوتے ہیں جب تک کہ امتِ عمران کو رام کرنے کی کوشش نہ کی جائے صبر و مصابرت کا فائدہ مرتب
 نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کی طرف دابطوا کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح
 ہر فعل انسانی معلل بغرض خاص ہوتا ہے۔ تو اس صبر و مصابرت کی غرض حصول تقویٰ ہے جس کا
 نتیجہ صلاح و فلاح دارین ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کا یہی مفاد ہے۔ الحاصل صبر و رضا
 بھی حسن اخلاق کے اجزاء ہیں قوله تعالیٰ یَا اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَکُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَنِسَاءً۔ واتقوا
 اللہ الَّذِیْ سَاءَ لَکُمْ یَوْمٌ وَاکْلَامٌ حَامٍ ترجمہ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جس نے تم کو ایک
 شخص (یعنی آدم) سے پیدا کیا۔ (اس طرح پر کہ پہلے) اس سے اسکی بی بی (حو) کو پیدا کیا اور
 پھر ان دو (میان بی بی) سے بہت سے مرد و عورت (دنیا میں) پھیلادیے اور جس خدا کا تم کو طم و دید کر

۱۱ اور جو آقا بہودہ متفلون پاس سے ہو کر گزریں تو وضع داری کے ساتھ گزر جائیں ۱۲

۱۳ اپنے اور پرنگی ہی کیون نہو مہاجرین بھائیوں کو اپنے سے محبت دم رکھتے ہیں (اور بغل تو سب ہی کی

طبیعتوں میں ہوتا ہے) ۱۲

اپنے کتنے کام نکال لیتے ہو اس کا اور رشتوں کا پاس ملحوظ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے حال سے
 اس آیت میں معرفت مبداء کا ذکر ہے یعنی تمام انسانوں کا ایک آدم علیہ السلام سے
 پیدا ہونا جو خدا تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت پر دلالت کرتا ہے جب اُسے انسان کو سطح پیدا
 کیا تو انسان پر بھی اُسکی عبادت واجب ہے۔ کیونکہ ایجا و خایات انعام و احسان ہے۔ اور اس کا
 شکر عبادت ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہی خلقنی فہو یعبدین والذی ہو
 یطعمنی فیسقین برحمتہ اسکے اگر محض اقتضائے طبیعت انسان کی پیدائش ہوتی تو بت
 سے انسان باہم دیگر خلقت و طبیعت میں متشابہ اور صفات میں متشاکل ہوتے مگر ان امور کا
 اختلاف صاف طور پر بتلاتا ہے کہ بدبر و موجد عالم وہی فاعل مختار ہے۔ طبیعت موثرہ۔ اور علت
 موجبہ کو خلق عالم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی بات کو انفقوا ربکم سے خلقکم من نفس
 واحدہ تک نہایت خوبی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تاکہ انسان اپنے خالق کو اچھی طرح پہچانے
 کیونکہ جب انسان کو اپنے خالق کا علم ہو جائے تو پھر وہ مفاخرت و تکبر کو ترک کر دیتا ہے اور عجز و
 انکسار و تحسین خلق اختیار کرتا ہے۔ باین طور معرفت مبداء کے حاصل ہونے سے معاد کا علم بھی
 حاصل ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ جب ایک قطرہ آب سے
 ایسا عجیب الت ترکیب و لطیف الصورت انسان خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ابتداء
 پیدا کیا ہے تو پھر موت کے بعد دوبارہ اُسکو آخرت میں پیدا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے و خلق مضا
 زوجہا سے یہ مقصود ہے کہ جنس آدم سے حوا کی پیدائش ہوئی جیسا کہ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں

لہی دنیا و دین کے شکلات میں میری رہنمائی کرتا ہے اور جو مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے ۱۲

ذکر ہوا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجاً اور اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
 نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو نیند بھی عطا ہوئی جب وہ سو گئے تو انکی بائیں پسلی سے
 حوا علیہا السلام پیدا ہوئیں جون ہی آپ خواب سے بیدار ہوئے تو حوا پر نظر پڑی اور الفت و رغبت
 باہمی ہو گئی۔ چونکہ آدم کی پیدائش ادیم زمین سے ہوئی ہے اسلئے آپ کا نام آدم رکھا گیا۔ اور اویم
 زمین میں ہر قسم کی مٹی کا شمول ہے یعنی سرخ و سیاہ اچھی برسی وغیرہ اسلئے اولاد آدم میں بھی یہ
 صفات موجود ہیں۔ اسلئے جب کہ حوا کی پیدائش آدم کی بائیں پسلی سے ہوئی اور آدم (حی)
 زندہ تھے تو ایسی مناسبت ہے آپ کا نام حوا رکھا گیا۔ اور پھر آپ کی اولاد تمام دنیا میں پھیل گئی
 جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وبت منہما رجلاً کثیراً و نساء۔ اور پھر حکم ہوا کہ و اتقوا اللہ انکم
 تساءلون بہ و الا رحمکم منی یعنی جس خدا نے تمکو اسلئے پیدا کیا اور تمہارے تمام کاروبار کا کفیل ہے
 اُس کا خوف دلیں رکھو اگرچہ وہ تمہارا پروردگار ہے مگر شدید العقاب اور عظیم السطوہ بھی ہے۔ اور
 قطع رحم نہ کرو کہ اُسکی سخت مانعت ہے۔ عن عبد الرحمن بن عوف ان النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال يقول اللہ تعالیٰ انا الرحمن وھی الرحم اشتقت اسمہا من ہمی
 فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته اور ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ کا دینا اور
 صلہ رحم کی حفاظت نے یادتی عمر اور دفع بلا کے باعث ہیں۔ اور پھر اس آیت کو خدا تعالیٰ نے
 ایسے الفاظ سے ختم فرمایا ہے جو بمنزلہ وعدہ و وعید کے ہیں جنہیں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی
 یعنی ان اللہ کان علیکم رفیباً رقیباً وہی ہے جسکی نظر ہر لحظہ تمہارے افعال پر ہو جسکی
 ایسی نظر ہو اُسی سے انسان کو خوف کرنا چاہیے اور اُسی سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ

وہی اچھے کاموں کی جزا اور بُرے افعال کی سزا دینے والا ہے۔ مسلمانوں میں خویش اُقارب کے ساتھ نیک سلوک کرنا اخلاقِ محمدی میں داخل ہے۔ جب تک مسلمانوں میں ان خصائل کی پابندی رہی یہ قوم ابھرتی ہی گئی یہاں تک کہ محسود ابنا سے جنس ہو گئی اور جب اخلاق کئی کئی اسلام میں پھیل گئی تو نکبت وادبار نے گھیر لیا۔ آج جس خرابی میں ہم مبتلا ہیں وہ زیادہ حسرت کی محتاج نہیں ہے۔

پیش ازین دُستانِ چین و بوند کر غم یک دگر نیا سودند
جان یکے بونے ارشے تن دو حال بٹے یکے و سکن دو
دین نام دُستانِ ازین ساند ہمہ از بیمِ نان ہر اساند
ہمہ نان کو روجہ مراد اند ریش خود می ریند و شاد اند

قوله تعالى يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ الَّذِي فِيهِ يَسْتَكْبِرُونَ وَلِيُؤْتِيَهُم مِّنْ فَضْلِهِ كَمَا هُوَ يَفْعَلُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ الَّذِي فِيهِ يَسْتَكْبِرُونَ وَلِيُؤْتِيَهُم مِّنْ فَضْلِهِ كَمَا هُوَ يَفْعَلُ
مِيلًا عَظِيمًا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وِجْلَهُ لَاشْكُ فِيهِ لِلَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ
کہ (انبیاء صلیما) جو تم سے پہلے (ہو گئے) ہیں اُن کے طریقے تم سے کھول کھول کر برین
کرے اور تم کو انھیں طریقوں پر چلائے اور تم پر مہر کی نظر رکھے اور اسد (سب کچھ جانتا ہے
(اور ہر ایک کام، حکمت سے) کرتا ہے۔ اور اسد چاہتا ہے کہ تم پر مہر کی (نظر) رکھے اور جو لوگ
نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ تم (راہ راست سے بھٹک کر)
بہت دُور ہٹ جاؤ۔ اسد چاہتا ہے کہ تم (پر، سے) (بوجھ) ہلکا کرے کیونکہ انسان (طبیعت کا)

کمزور پیدا کیا گیا ہو اور احکامِ سخت کے بار کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

مقصود یہ ہے کہ جس طرح بیروانِ اہم سابقہ کی صلاح حال کے لیے جو امور مناسب حال تھے اور منجانبِ اہل ان پر ظاہر کر دیے گئے تھے اسی طرح اُن طریقوں کو امتِ محمدی پر ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ شرائع و احکام کو مختلف ہیں لیکن مصالحِ عباد کے لحاظ سے سب متفقِ الانجام ہیں۔ ہدایاتِ الہی کا صرف منشا یہ ہے کہ لوگ اچھے کام کو اختیار کریں اور بُرے کاموں سے پرہیز کریں۔ اطاعت کے دراصل یہی معنی ہیں خدا بندوں سے طاعت ہی چاہتا ہے انسان کو چاہیے کہ شیوہ بندگی اختیار کرے۔ ہاں بجا آوری احکام میں کچھ افراط و تفریط بھی ہو جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کمالِ احسان سے درگزر بھی فرماتا ہے جیسا کہ ویتوب علیکم سے ظاہر ہے۔ مکلفین کی دو حالتیں ہیں اگر انھوں نے اطاعتِ اختیار کی مستحقِ ثواب ہوئے اگر گنہگار ہوئے تو ان کی تلافی بدونِ توبہ کے ہو نہیں سکتی اگر بندہ اپنے افعال سے نادم ہو جائے تو خدا تعالیٰ بھی اپنی مہربانی سے درگزر فرماتا ہے۔ وہ بندوں کے حالات سے واقف ہے اُس کے سب افعالِ نبی برکت ہیں۔ جیسا کہ واللہ علیہم حکیم سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر واللہ یرید ان یتوب علیکم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رضایِ الہی کے موافق عمل کرنے میں سجدہ حسابِ منفعتین ہیں۔ برضاتِ اس کے خواہشِ فجار کے موافق عمل کرنے میں سولے مضرت کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ویرید الذین یتبعون الشہوات کا مفہوم ہے۔ جو تو میں راہِ راست سے ہٹی ہوئی ہیں اور مشتیاتِ نفس میں مبتلا ہیں ان کی دلی خواہش تو یہی ہے کہ اہلِ اسلام بھی ان کی اتباع سے تباہ و برباد ہو جائیں چنانچہ اَنْ تَمَيُّوْا مِلَّالًا عِظِيْمًا سے مخالفین

(۷) و نزل سوطاً و یظلم نفسه (۸) مایفعل الله بعد ابکھ المختصر اخلاق کی درستی انبیاء علیہم السلام کے ہدایات و حالات کا اتباع سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ برگزیدہ عالم تھے اور منجانب اسد ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے جن قوموں نے انبیاء و رسل علیہم السلام کی اطاعت و انقیاد سے سرنابی کی اور خواہشات نفس میں مبتلا ہو گئے اُن کے اخلاق بگڑ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ عتاب الہی میں گرفتار ہو گئے اور جنہوں نے اُنکی عزت کی اور یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہماری ہدایت کے لیے اُنکو مبعوث فرمایا ہے وہ راہِ راست پر آ گئے چنانچہ قرآن مجید میں اسجمل شانہ نے اُن واقعات کا ذکر فرما دیا ہے تاکہ اپنے حبیب پاک کی امت فضائل اخلاق سے مستفید ہو۔ اسی مضمون کو حکیم الہی نے یون نظم کیا ہے۔

انبیاءِ اِستانِ دین بودند	خلق را راہِ راست بنمودند
چون بغربِ قافرو رفتند	باز خود کامگانِ برآشفتنند
پروہا بست ظلمت از شبِ شرک	بوسہا داد و کفن بر لبِ شرک
این چلیپا چو شاخِ گل در دست	وان چو نیلو فر آفتاب پرست
این صنم کردہ سالِ مہِ معبود	وان جسدا ماندہ از مہِ مقصود
این شمرودہ ز جہل بے برہان	بدی از دیو نویکی از یزدان
وین دشمن را خدای خود خواندہ	وان دشمن داروین برافشاںدہ
وین حق راے خود نہان کردہ	ہر یکے دین بدعیان کردہ
شدہ نزدیکِ عام و دانشمند	سفہ و غیبت و فضولی پسند

خاص و بر بند شہوت و لذات عام و بر بند ہزل و تڑاہات
مندرس گشتہ علم دین خداے ہنگام ژاڑ خاے و ہرزہ درے
خانہ کعبہ گشتہ بت خانہ بگرفتہ بعبص بیگانہ
چون بختید بر سپہر جلی آفتاب سعادت ازلی
آمد از رجاں جان ہر کس جان جانہا محمد آمد و بس

قوله تعالى إِنَّ تَجَنَّبُوا كِبَارَ مَا تُشْهَوْنَ عَنْهُ مُكْفَرًا عَنْكُمْ سَيَأْتِكُمْ وَذُنُوبَكُمْ
مَنْ خَلَقَكُمْ رِيمًا وَلَا تَمْتُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ترجمہ جن کاموں (کے کرنے) سے تم کو منع کیا جاتا ہے
اگر تم ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے)
قصور (تمہارے نامہ اعمال سے) محو کر دیں گے اور تم کو دلے جا کر مقام عزت میں جگہ دیں گے
اور خدا نے جو تم سے ایک کو دوسرے پر برتری نے رکھی ہے اس کا کچھ ارمان نہ کرو مردوں
نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور عورتوں نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور
(ہر وقت) اللہ سے اُس کا فضل مانگتے رہو اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ فرقان حمید میں
اس کے قبل وعید کا ذکر ہوا ہے اسی کے تعلقات کا ذکر ان آیات میں اس طرح کیا گیا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ
سے بچو گے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تمہارے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیگا گناہ کبیرہ
و صغیرہ میں امتیاز قائم کرنے کی نسبت علماء اہل سنت و جماعت و معتزلہ میں مختلفان ہیں

ان اختلافات کا ذکر باعث طوالت کلام ہر لہذا اس قدر لکھنا کافی ہے کہ ان تحتیں بجا کبار و
 قنعمون عنہ کا مفہوم کفر سے اجتناب کرنا ہے کہ یہی گناہ کبیرہ ہے اگر انسان کفر سے محفوظ رہے
 تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے
 جیسا کہ ارشاد ہوا ہے ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
 اسکے بعد حد سے احتراز کر نیک ہدایت و لائق ہونا مافضل الله به بعضکم علی بعض
 سے ہوئی ہے ہر شخص فضیلت سعادت کا متمنی رہتا ہے لہذا سعادت کا کچھ ذکر کرنا چاہیے
 تاکہ ماہ الامتیاز قائم ہو سعادت کے مختلف اقسام ہیں سعادت نفسانی سعادت بدنی سعادت
 خارجی۔ سعادت نفسانی کے دو قسم ہیں ایک فہ سعادت جو قوت نظری سے متعلق ہے جیسے
 ذکاوت تامہ حدس کامل دوسرے سعادت عملی جسکو عفت کہتے ہیں صحت جسمانی خوبصورتی
 عمر طویل سعادت بدنی میں داخل ہے کثرت اولاد صالحین دوست احباب کی زیادتی حکومت
 مقبولیت عام وغیرہ سعادت خارجی کے شعبے ہیں مجموعاً یہ سب امور تعریف سعادت
 میں داخل ہیں سعادت کی ایک تقسیم فطری اور کسبی بھی قرار دی گئی ہے غرض کہ اقسام سعادت
 کی کمی و زیادتی کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے فضیلت و مزیت کے لحاظ سے
 انسان میں حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے بعض وقت یہ خواہش اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان
 دوسروں کی سعادت کے زوال کا خواہاں ہو جاتا ہے اسی کو حسد کہتے ہیں اور یہ مذموم ہے اگر اُس
 سعادت کو خود حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسکو غلبہ کہتے ہیں اور یہ محمود ہے بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ حکیم ہے

لے بیک اسد نہیں بنتا یہ کہ شریک لائے ساتھ اس کے اور بنتا ہے سوائے اسکے جس کے واسطے چاہتا ہے ۱۲

اسکی عطا مادہ و قابلیت کے لحاظ سے ہوتی ہو پس جو شخص ان باتوں کا خیال نہ کرے اور ہموں کی زوال نعمت کا خواہاں ہو وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہو اور اُسکے قلب سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہو جو باعث فسادین ہر دین کی خرابی دنیا کی بربادی کا سبب ہو اسلئے حسد سے محفوظ رہنے کی ہر ایت ہوئی ہو چنانچہ حدیث قدسی میں اراد ہو مانتہم بقضائی و صبر علی بلائی و شکر لنعمائی کتبته صدیقاً و بعثته یوم القیامۃ مع الصّٰدِیقِین و من لم یرض بقضائی و لم یصبر علی بلائی و لم یشکر لنعمائی فلیطلب لہ باسوائی معقین کا مسلک تو یہی ہو کہ شانِ عبدیت ہی ہو کہ جو کچھ خدا عنایت کرے اُسپر قناعت ہو کہ عطا یا آئی مصلح عباد پر مبنی ہوتے ہیں جن امور کی خواہش خود انسان کرتا ہو کبھی تو وہ باعث فساد دین ہوتے ہیں اور کبھی سبب فساد دنیا اسلئے انسان کو یوں دعا کرنی چاہیے اللھم اعطنی ما یكون صلاحاً فی دینی و معادی و معاشی و دیکھو کمال فضل الہی سے قرآن مجید میں بھی دعا کی تعلیم اسطرح ہوئی ہو اَتَنَافِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً اُسکے بعد للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن سے مرد و عورت کی کمائی کا ذکر ہوا ہو کہ جیسا جو کریں گے ویسا ہی پائیں گے اس آیت کے نزول کے اسباب مختلف بیان ہوئے ہیں ایک بار حضرت ام سلمہ رضی عنہا نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی

اے جس شخص نے فرمانِ رزادری کی قضا پر میری دوسرے کیا بلاؤں پر اور میری عطائی ہوئی نعمتوں کا شکریہ کیا میں اُس کا نام صدقوں میں لکھوں گا اور قیامت کے دن صدقوں کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جو شخص میری قضا پر راضی نہوا دوسری بلا پر صابر نہوا اور نعمتوں پر شاکر نہوا اُسکو چاہیے کہ میرے سوا دوسرے رب کی تلاش کرے ۱۲

اے امیر سے دین میں اور آخرت اور معاش میں صلاحیت عطا فرما ۱۳

کہ مرد و تہا و دین شریک ہوتے ہیں عورتوں کو یہ بات نصیب نہیں ہے میراث میں بھی مرد کا حصہ عورت
 کے مقابل میں المضاعف رکھا گیا ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور تمدی سے منقول ہے
 کہ جب آیت توریت میں مرد کا حصہ المضاعف رکھا گیا تو مردوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قیامت
 میں بھی ہمارے مراتب بہ نسبت عورتوں کے دو گنے ہوں گے اور عورتوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہمارا
 عذاب مردوں کے مقابل میں نصف ہو جائے گا تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی ایک
 دلچسپ وجہ یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ ایک عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت
 میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ عورت و مرد کا خدا تو ایک ہے اور پیغمبر بھی ایک ہیں ہم دونوں فریق
 آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہیں پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خدا مردوں کا ہی ذکر فرماتا ہے
 اور عورتوں کا ذکر نہ کر رہی اسوقت یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اُسے سرور کائنات سے عرض کیا
 کہ جہاں کی وجہ سے تو مرد ہم پر سبقت لیگئے آپ نے فرمایا کہ حاملہ عورت کے فضائل بھی قابلِ لحاظ
 ہیں جب عورت حالت حمل میں ہوتی ہے تو اسکو روزہ دار قائم اللیل مرد کا ثواب حاصل ہوتا ہے
 اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر ایک نفس کے زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک
 وجہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایامِ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اس وقت
 سے اُسکا بطلان ہو گیا اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ عورت و مرد کے عملی حصہ میں کوئی تفریق نہیں
 جو حسبِ سطح کا عمل کرے گا ویسی جزا پائے گا پس عورتوں کو مردوں پر حسد نہ کرنا چاہیے مردوں پر دُعا
 ہے کہ اپنی بیویوں کا نفقہ کافی ادا کریں اور عورتوں پر واجب ہے کہ اپنے شوہروں کی اچھی اطاعت
 کریں امور خانہ داری کی حفاظت و نظر رکھیں اگر فیما بین زن شوہر کے اس طرح معاملہ ہو گیا

تو دونوں مصیب اور مساوی الثواب ہیں اس صورت میں اس آیت کا تعلق امور آخرت سے ہو جاتا ہے، خدا کے پاس کچھ کمی نہیں ہے جو کچھ مانگنا ہو اُسی سے مانگنا چاہیے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے: **وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ** حسین اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دعا میں کسی چیز کا تعین مناسب نہیں ہے خدا کے فضل پر پھر وسہ رکھو وہ ایسی نعمتوں کو عنایت فرماتا ہے جو تمہاری مصلحتوں کے مناسب حال ہوتی ہیں چنانچہ **إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا** سے ظاہر فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی مصالح عباد کو اچھی طرح جانتا ہے اس آیت شریف کی مفہوم پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ترکِ حد کی تعلیم جو مخرّب اخلاق ہو کس عمدہ سیرایے سے ہوئی ہے۔

سخن از کوئے عقل باید گفت در مغنی بعتل باید صفت

دیو مردم ز پسند من در است خرنه بیند فرشته معذرت

حسد و حقد کردہ آلت جنگ دیو حقدت گرفتہ اند چنگ

بخدا ارے سے بدین خداے تو بدین خوبی نشت و شہوت راے

قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً و بالوالدين احساناً و بذي القربى واليتامى والمسلكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختلاً فخوراً الذين يمجّلون ويأمرون الناس بالبخل ويبكّون ما اتهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً والذين ينفقون أموالهم براء الناس

ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن یشک الشیطان له قرینا فساء قرینا
 وماذا علیہم لو آمنوا بالله والیوم الآخر انفقوا مما رزقهم الله وكان الله
 بهم علیما ان الله لا یظلمو مشقال ذرة وان تلك حسنة یضاعفها ویوت
 من لده اجر اعظیما فكیف اذ اجئنا من کل امّة بشہید وجئنا بک
 علی هؤلاء شہید ترجمہ۔ اور اس کی عبادت کرو اور اسکے ساتھ کسی چیز کو شریک
 مت ٹھہراؤ اور ان باپ اور قرابت والوں و تیموں اور حجابوں و قرابتوں پر و سیدوں اور حبشیوں و یونانیوں
 اور پاس (کے بیٹھنے) والوں اور سازفوں اور جو (نونی غلام) تمھارے قبضے میں ہیں
 ان سب کے ساتھ سلوک کرتے رہو اسد ان لوگوں کو دوست نہیں رکھنا جو اترائیں (اور)
 بڑائی مانتے پھر میں آپ بخل کریں (سو کریں) دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کی صلاح
 دیں اور اس نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کو چھپائیں اور ہنسنے ان
 لوگوں کے لیے جو ہماری نعمتوں کی ناشکری کریں دولت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان
 خرچ کریں تو لوگوں کے دکھانے کو ایمان (پوچھو) تو نہ اسد کا اور نہ روز آخرت کا اور شیطان
 جس کا ساتھی ہو تو وہ (بہت ہی) بُرا ساتھی ہے اور اگر یہ لوگ اسد اور روز آخرت پر ایمان
 لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا اس کو (خلوص نیت سے خدا کی راہ میں) خرچ
 کرتے تو ان کا کیا بگڑتا اور اسد تو ان (کے حال) سے واقف ہی ہے اسد کسی پر ذرہ بھر بھی
 ظلم نہیں کرتا بلکہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کو دو چند کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب
 عطا فرماتا ہے بھلا اُس دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو سب لوگ جمع ہوں اور ہم

ہر امت کے رسول کو طلب کرین جو ان کی نسبت گواہی دے اور اے پیغمبر ہم کو بھی طلب کرین کہ اپنے امت کی ان لوگوں کی نسبت گواہی دو۔ ان آیات کے ماقبل زن مشہور کی باہمی حسن معاشرت کا ذکر ہوا ہے اور ان آیات میں دس اخلاق حسنہ کا بیان ہے ایک تو واعبد اللہ سے عبادت کا جسکا ذکر پہلے بھی اس کتاب میں ہو چکا ہے دوسرا لا تشربوا بہ شیئاً سے ترک شرک کا کیونکہ جو عبادت خالصاً لوجہ اللہ نہ ہو۔ وہ مقبول نہیں ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تيسروا بالوالدين احساناً سے مان باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اس مقام پر زیادہ غور طلب بات یہ کہ اللہ جل شانہ اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے جس طرح بیان ذکر ہوا ہے ویسا ہی اور آیات میں بھی حکم ہوا ہے۔ یعنی وقطعی ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احساناً اس سے والدین کی عظمت بزرگی معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر الا شرک باللہ و عقوق الوالدین والیمین الغموس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے میں سے آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو شرکت جہا کی اجازت مرحمت ہو تو آنحضرت نے ہنسنا فرمایا کہ کیا میں کوئی تیرا ہی تو اُسے عرض کیا کہ میرے والدین زندہ موجود ہیں تو پھر آپ نے پوچھا کہ تیرے مان باپ

۱ اور حکم کیا پروردگار تیرے نے یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اسکی یعنی اللہ کی اور ساتھ مان باپ کے احسان کرنا ۱۲

۲ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ بدگوئی کرنا اور جھوٹی قسم کھانی یہ سب باتیں گناہ کیوں ہیں ۱۱

تجھکو اجازت دیجئے کہ میں تو اُسے عرض کیا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں کو واپس جاؤ
 اور اپنے والدین سے پہلے اجازت حاصل کرو اگر وہ اجازت دین تو جہاد میں شریک نہ بنا
 وگرنہ انکی خدمت کیا کرو اس سے بھی والدین کی بزرگی کا حال ظاہر ہو سکتا ہے اسلئے
 والدین کی اطاعت واجب ہے ہر وقت انکی خدمت کے لیے مستعد رہنا انکے سامنے
 نرمی و آہستگی سے گفتگو کرنا بقدر وسعت انکی اعانت کرنی چاہیے اور والدین پر ہتھیار
 باندھنا منع ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بن ابی عامر راہب کو باپ کے
 قتل سے منع فرمایا ہے حالانکہ انکے باپ مشرک تھے۔ چوتھا و بذی القربی سے
 قرابت داروں سے صلہ رحم کی حفاظت لازم گردانی گئی ہے پانچواں والیتامی کی
 لفظ سے یتیموں کی پرداخت کی تعلیم ہوئی ہے کیونکہ وہ کم سنی کی وجہ سے اور یمحا کوئی
 کفیل فقہ نہ ہونے سے واجب الرعاۃ ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ یتیموں کے ساتھ
 نرمی سے پیش آنا انکی پرورش کا خیال کرنا انکے سر پر دست شفقت کا پھیرنا اور ان کے
 مال کی حفاظت تا بوع کرنا مسلمانوں پر واجب ہے چھٹا والمساکین سے مسکینوں
 کی خبر گیری کی تعلیم ہوئی ہے چونکہ مساکین بوع کی وجہ سے کچھ اپنے آپ مدد کر سکتے ہیں
 اسلئے انکا ذکر یتیم کے بعد کیا گیا ہے بہر حال مساکین کی امداد جہاں تک ہو سکے کرنی چاہیے
 اگر کچھ امداد نہ کر سکیں تو کم سے کم نرمی کے ساتھ انکو جواب دینا چاہیے جیسا کہ حکم ہے و
 اما السائل فلا تنصر سالتوان والمجاذی القربی والمجاذ الجنب سے
 ہمایہ اور ہمایہ کے قریب رہنے والوں کے ساتھ رعایت کا حکم ہوا ہے ہمایہ میں

اطراف کے چالیس مکان داخل ہیں۔ رتویٰ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی
نفسی عجل بیدہ لا یودی حق الجبار الا من رحمہ اللہ اور بعضوں کا قول
ہو کہ جازمی القربی سے۔ قرابت دار ہم سایہ اور چار جنب سے اجنبی ہمسائے والے
مراد ہیں ترتیب بیان کے لحاظ سے چار جنب کا درجہ آٹھواں ہے۔ نوان والصاحب
بالجنب سے اُن اشخاص کے ساتھ مراعات مد نظر رکھنے کی ہدایت ہوئی ہے جو کتب
یا ہم سفر یا ہم پیشہ یا ہم شین یا ہم رتبہ ہوں۔ دسوان وابن السبیل سے اُن مسافروں
کی خبر گیری کی ہدایت ہوئی ہے جو اپنے گھر بار سے جدا ہوں۔ گیارہواں وما ملکت
ایمانکم سے خدام کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ہوا ہے اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی اخیر وصیت الصلوٰۃ وما ملکت ایمانکم کی کتاب کو نماز کی پابندی اور خدام
کے ساتھ نیک نواؤ کرین جس سے مقصد یہ ہے کہ جو کام انکی طاقت سے زیادہ ہوا
کرنے پر مجبور نہ کیے جائیں۔ انکو بدکلامی کی تکلیف نہ دیجائے کھانا کپڑا بقدر حاجت
اچھا دیا جائے اور ان اللہ لایحب من کان محتلاً لا غصوراً سے ترک تکبر کی
ہدایت ہوئی ہے کیونکہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے
انکے سب کام دکھاؤ کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی بیزاری ظاہر فرماتا
ہے جو حقیقت میں محل خوف ہے ایسے افعال کا ترک کرنا لازمی ہے خاص کر اسوجہ سے بھی
کہ کبریائی شان باری ہوا انسان کے جسم پر جامہ تکبر زیب نہیں دیتا اور پھر بخل کی مذمت

لہذا تم جسکے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی شان ہے۔ کوئی شخص اسہم سے ایسا حق پوری طرح سے لانا نہیں سکتا مگر وہی پرہیزگار

اسطرح ہوئی ہے الذین یبخلون ویا مروء الناس بالبخل ویکفون ما اتاهم
اللہ من فضله واعتدنا للکافرین عذابا مہینا ترتیب بیان یوں ہے کہ خدا تکبر
کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نہ اُن کو گون کو جو بخل خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی
بخل اختیار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بخل و کتمان نعمت کی
تفسیر یوں کی ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و اوصاف کے اعتراف
سے بخل کیا اور دوسروں کو بھی اس نعمت کے کتمان کی ترغیب دلائی کیونکہ حضرت کے اوصاف
تو ریت میں صاف طور پر مرقوم تھے۔ اور بعض مفسرین نے بخل سے بخل مال کی تفسیر کی ہے
کیونکہ یہ آیت وبالوالدین احسانا آئم کے بعد واقع ہوئی ہے جس میں احسان مال کا ہی
ذکر ہے۔ بخل کا لفظ عموماً مال کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض کہ انسان کی تین بُرائیوں
کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے یعنی خود بخل اختیار کرنا۔ اور دوسروں کو بخل اختیار کرنے کی
ترغیب دلانا۔ خدا کی نعمت کو فقر و محتاجی کے مایہ ہونے کے خیال سے ظاہر کرنا۔ یہ
تیسری صفت یعنی کتمان نعمت تو اس درجہ بد ہے کہ انسان کو کفر کے درجہ تک پہنچا دیتی
ہے۔ اسی لیے واعتدنا للکافرین عذابا مہینا سے سخت عذاب کی تہدید ہوئی ہے
والذین ینفقون اموالہم رداء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم
الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا سے افعالِ بُرائی کی مذمت بیان
ہوئی ہے۔ مال کا خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا حسانت میں داخل ہے۔ احسانِ جنانے
کے لیے دنیا ریاء ہے۔ افعالِ بُرائی انھیں لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جن کا شیطان ہم نشین ہے۔

شیطان صحت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور دوزخ کی راہ کھول دیتی ہے جیسا کہ ارشاد
ہوا ہے ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید
کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضللہ ویہدیه الی عذاب
السعیر اسی کائنات سے بطور تعجب کے ارشاد ہوا ہے وماذا علیہم لو امنوا باللہ و
الیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ وکان اللہ بھم علیا جس کا مفہوم
یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے چیلے بن گئے ہیں انھیں کیا ہو گیا ہے وہ کیوں خواب غفلت سے
بیدار نہیں ہوتے اگر وہ خدا اور روز آخرت پر ایمان لائیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے
خلوص نیت کے ساتھ اس کو خرچ کریں تو ان کے حق میں مفید ہو صرف افعال ریائی میں
مبتلا ہونے سے کیا فائدہ ہے۔ ہم ہر ایک کے ظاہری و باطنی حالات کو ابھی طرح جانتے ہیں
اور پھر ارشاد ہوا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تلک حسنة یضاعفها
ویؤت من لدنہ اجرًا عظیمًا اس آیت میں تین قسم کے وعدوں کا ذکر ہے۔ ایک
تو یہ کہ خداے تعالیٰ ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اس وعدے کی سچائی دلائل پر غور کرو
ظلم کے معنی ملک غیر میں تصرف کرنا ہے۔ خداے تعالیٰ کا تصرف اسی کی ملک میں ہے
اس لیے افعال الہی پر ظلم کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ اور نیز ظلم مستلزم جہل ہے خدا علیم ہے
اور جہل سے میرا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ دو چند دیا جائے گا۔ اس کی نسبت
ابن سعد کی یہ روایت قابل ذکر ہے یوقی بالعبد یوم القیامة وینادی مناد علی
رؤس الاولین والاخرین ہذا فلان بن فلان من کان لدہ علیہ حق

فلیات الی حقہ ثم یقال لہ اعطوہم حقوہم فیقول یا رب من این وقت
 ذهب الدنیا۔ فیقول اللہ للملائکۃ انظروا فی اعمالہ الصالحۃ فاعطوہم
 مہا فان بقی منقال ذرۃ من حسنۃ ضعفہا اللہ تعالیٰ لعبد وادخلہ الجنة
 بفضلہ ورحمتہ ترجمہ۔ قیامت کے روز ایک شخص بارگاہ رب العزت میں حاضر
 لایا جائے گا اور منادی تمام اولین و آخرین کے مواجہ میں پکار کر کہیگا کہ یہ فلان شخص ہے اور
 فلان شخص کا فرزند ہے اگر اس پر کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے تو اس وقت اس کا مطالبہ
 کر سکتے ہیں اور پھر اس شخص سے بھی کہا جائے گا کہ طالبین حقوق کا حق ادا کرو تو وہ
 عرض کریگا کہ اے پروردگار اب مجھ سے کیا ہو سکتا ہے دنیا تو گذر گئی وہاں کچھ سبیل ادائی
 کی ممکن تھی اس ناسیدی کے وقت بارگاہ عالی سے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال حسنہ
 کو دیکھو اور ان لوگوں کے مطالبات کی ادائی اس سے کرو اگر ایک نہ بھرتی کی باقی ہوگی
 تو المضاعف کر دیجائیگی اور پھر اس شخص کو خدا اپنے فضل و کرم سے جنت بھی عنایت
 فرمائے گا، اور یہی مضمون کتاب السدین اس اختصار کے ساتھ واقع ہے وان تلک
 حسنۃ یضاعفہا تسیرا ویوت من لدنا جراً عظیماً سے فضل عظیم ربانی کا
 ذکر ہوا ہے یعنی اعمال حسنہ کی جزا کا المضاعف دینا تو ایک معمولی بات ہے عطاے ربانی تو اس سے
 بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی لذت دیدار عطا ہوگی۔ یہ عطا اعمال جسدی سے متعلق نہیں ہے بلکہ
 محض عنایت ایزدی سے نفوس قدسیہ میں مادہ اشراق و صفا جو دلیعت ہے اسکا نتیجہ
 ہے۔ اور پھر فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئناک علی ہولاء شہیداً

سے یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سب ہر ایک رسول سے انکی امت کے اعمال کی نسبت شہادت لینے کے بعد ہو گا تا کہ تکمیل حجت کے بعد گنہگار و نیکو سزا کی تلخی کا حال معلوم ہو اور نیک کاروں کو جزا کی لذت حاصل ہو۔ یہ باتیں وعید کفار اور وعدہ مطیعین میں داخل ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا کہ کچھ قرآن پڑھو تو ابن مسعود نے عرض کیا کہ آپ ہی کی بدولت قرآن مجید کی تعلیم ہوئی ہے۔ انکی اس غلجہ ازہ معروفہ کا مطلب تھا کہ میری کیا مجال کہ حضور اقدس کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تو ایسا ہی مگر مجھ کو قرآن مجید غیر کی زبان سے سنا بھلا معلوم دیتا ہے تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی جسوقت آیات زیر تفسیر تک پہنچا تو سرور کائنات رو دیے۔ تب میں نے پڑھنا موقوف کر دیا۔ سدی سے روایت ہے کہ قیامت کے دن امت محمدی تمام بغیر بن کی تبلیغ رسالت کی شہادت دیگی اور آنحضرت ص اپنی امت کے بیان کی تصدیق فرمائیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارہو وجعلناکھ امۃ وسطا لکونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وکننت علیہم شہیدا امامت فیہم عرب کی عادت ہے کہ جب کسی واقعہ کے وقوع کا انکو یقین ہوتا ہے تو وہ آپس میں یوں کہا کرتے ہیں کہ جب ایسا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو گا۔ فلان شخص نے تو یہ کام کیا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا

۱۷ کیا ہتھے حکومات بھی یعنی بہتر تا کہ ہونم گواہ لوگوں پر اور ہونے بغیر تم پر گواہ ۱۲

۱۸ اور میں جب تک انہیں رہا دانکے حالات پر گواہ تھا ۱۲

تو اسکا کیا حشر ہوگا۔ کیونکہ ہر ایک امت کے افعال کی نسبت ان کے پیغمبروں سے شہادت لی جائیگی۔ اور ہمپر توجہ کہ قرآن مجید نازل ہوا ہو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے احسن پر اس طرح عمل کیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور پھر ہر زمانے کے لوگ اپنے معاصرین کے افعال کی شہادت دیں گے تو آخر اس کا کیا انجام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بھی اسی قبل کی شہادت میں داخل ہے۔

غرض کہ ان آیات میں خویش واقارب اور یتیم و محتاجین کو نڈی۔ غلام کے ساتھ نیک سلوک کرنے یا بخل کو ترک کرنے اور نیک کام میں مال سے خرچ کرنے کی جس طرز سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا گہرا اثر اخلاق انسانی پر جو کچھ پڑتا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہو سکتا مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایسے افعال کے عامل بھی بنیں یا کیا جہان تک خیال کیا جاتا ہے اسی کی کمی ہے۔ باقی خدا کی نعمت تو جیسی کچھ قرآن مجید کے طفیل میں میسر ہو سکا شکر ہم کیا ادا کر سکتے ہیں۔

فوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اشياء عظيمة۔ الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ ترجمہ۔ اللہ تو اس (جرم) کو معاف کرنے والا ہی نہیں کہ اُس کے ساتھ (کسی کو) شریک گردانا جائے ہاں اس کے سوا جو گناہ جسکو چاہے معاف کر دے اور جسے (کسی کو) خدا کا شریک گردانا تو اُسے (خدا پر طوفان) باندھا جو بہت ہی بڑا گناہ (ہو) دے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں

(کے حال) پر نظر نہیں کی جو آپ بڑے مقدس بنتے ہیں (اپنے آپ مقدس بننے سے کیا ہوتا ہے) بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے مقدس بناتا ہے اور ظلم تو کسی پر ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا اس آیت کے نزول کی وجہ قبول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص گناہ کبیرہ کے بعد مرتا تھا تو لوگ اسکی نسبت دوزخی ہونے کا حکم لگا دیتے تھے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں بجز شرک کے گناہ کبیرہ سے بھی معافی ملنے کی بشارت ہے۔ جملہ منہیات کی دو قسم ہیں۔ شرک۔ اور غیر شرک۔ غیر شرک میں گناہ کبیرہ بھی داخل ہے۔ شرک کی نسبت تو قطعی حکم ہے کہ معافی ہو نہیں سکتی۔ اس کے سوا خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ معافی کی یقینی امید ہے۔ مگر وہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے۔ چنانچہ ان الله لا يغفر الخ کے ساتھ الذا الذین یزکون انفسہم بحال الله یزکی من یشاء میں بھی اسی بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی کا مقدس بنانا بھی خدا کی مرضی پر موقوف ہے اسکی وجہ بہت صاف ہے کہ تزکیہ نفس تقویٰ سے متعلق ہے اور تقویٰ افعال قلوب سے ہے افعال قلوب کا حال سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس آیت مابعد کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ تجتبت اولیٰ یعنی ان الله لا یغفر الخ نازل ہوئی تو یہ یوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں بلکہ خاص گناہ بارگاہ الہی سے ہیں جیسا کہ ان کا اعتقاد تھا۔ نحن ابناء الله واحب اؤہ۔ لن تمسنا النار الا ایام معدودات

۱ ہم بیٹے اللہ کے ہیں اور پیارے ہیں اس کے ۱۲

۲ گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ سے کچھ بچنے کی دھلی تو نہیں ۱۲

لن یدخل الجنة الا من كان هوذا او نصادی اور بعض اس خیال فاسد میں مبتلا
تھے کہ ہمارے اسلاف میں انبیا بھی ہوئے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے
بچوں کو لیکر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا محمد کیا ان پر بھی کوئی گناہ ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو
اُنھوں نے کہا کہ ہماری حالت بعینہ انھیں بیگناہ بچوں کی سی ہے جو گناہ شب کو ہم کرتے
ہیں وہ صبح کو محو ہو جاتے ہیں اور جو گناہ دن کو کرتے ہیں رات کو مٹ جاتے ہیں۔ غرض کہ
یہاں تک تقدس کا مبالغہ تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ کسی کو مقدس بنا تو ہمارا
کام ہے اپنے منہ سے آپ مقدس بنالغویات ہے۔ اصال خود ستائی اخلاقی عیب ہے اور قابلِ تہلیل
قوله تعالیٰ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإتقوا الله ما عظم لكم به إن الله كان سميعاً بصيراً يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ترجمہ (مسلمانو) اللہ کو حکم دیتا ہے کہ امانت کھٹے لون
کی امانتیں (جب مانگین) اُن کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں کے جھگڑے فیصلہ کرنے لگو
تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اللہ جو مکمل نصیحت کرتا ہے (تمہارے حق میں) بہت اچھی ہے
اسمیں شک نہیں کہ اللہ سب کی سنتا (اور سب کچھ) دیکھتا ہے۔ مسلمانو! اللہ کا حکم لو اور رسول کا

حکم مانوا اور جو تم میں صاحب حکومت ہیں (انکا بھی) پھر اگر کسی امر میں تم (اور حاکم وقت،
 آپس میں جھگڑو پڑو تو اسد اور روز آخرت پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اُس امر میں اسد اور
 رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔ کہ یہ (تمھارے حق میں) بہتر ہے اور انجام کے اعتباراً
 سے بھی (یہی طریقہ) بہت اچھا ہے۔

اس کے ماقبل اعمال صالحہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اجل اعمال صالحہ میں امانت کا
 واپس کرنا ہے جس کا ذکر ابتدائی آیت زیر بیان میں ہوا ہے لفظ امانت عام ہے خواہ امور
 دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے۔

اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ بروہنہ کما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 عثمان بن طلحہ سے (جو کلید بردار کعبہ تھے) فرمایا کہ کنجی حوالے کر دو مگر اُنھوں نے کہا کہ
 یہ اس کی امانت ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لینا چاہا تو اُنھوں نے مٹھی بند
 کر لی تین مرتبہ سبطح ہوا اس کے بعد کنجی حوالے کر دی گئی تو حضور اقدس نے کعبتین
 داخل ہو کر طوان کیا اور یہ ارادہ فرمایا کہ کلید حضرت عباس کے حوالے کر دین۔ لیکن
 پھر حضرت عثمانؓ سے فرمایا کہ اس کو تم اپنے ہی پاس رہنے دو۔ مگر عباسؓ بھی حصہ دار ہیں گے
 اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف
 دیکھ کر فرمایا کہ لو یہ خدمت دو آتھمیں کو مبارک ہو اس خدمت کو تم سے بجز ظالم کے کوئی
 نہ لے گا۔ اُسی وقت حضرت عثمان مشرف باسلام ہوئے۔ اور کلید برداری کی خدمت اپنے
 بھائی شیبہ کے حوالے کر کے مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے چنانچہ اب تک یہ خدمت

خاندان شیبہ میں باقی ہے۔

برکیت شانِ نزول کے لحاظ سے تفویضِ امانت کا حکم خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے کیونکہ انسان کا معاملہ یا تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے یا مخلوقات کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ تو ہر حال میں صفتِ امانت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خدا کے ساتھ امانت داری یہ ہے کہ احکامِ الہی کی پابندی اور منہیات سے محترز رہیں۔ مثلاً زبان کی امانت یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، نامی الفاظ، کفر و بدعت، فحش وغیرہ سے محفوظ رکھی جائے۔ اس طرح ہر ایک عضو کی خطا لازمی ہے۔ مخلوقات کے ساتھ امانت مد نظر رکھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ مال و ولایت میں خیانت نہ کریں۔ ناپ تول میں کمی زیادتی نہ ہو۔ عیب چینی نہ کریں۔ اگر صاحبِ حکومت ہوں تو رعایا کے ساتھ عدل کریں۔ علما کی امانت داری یہ ہے کہ عوام الناس کو عقائدِ فاسدہ کی تعلیم نہ دیں بلکہ عقائد و اعمالِ حقہ سکھلائیں جو موجبِ فلاح داریں ہیں۔ اور اپنے نفس کے ساتھ امانت کا برتاؤ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو باتیں دین و دنیا میں موجبِ سعادت و نفس ہوں اختیار کی جائیں شہوت و غضب سے نفس کو محفوظ رکھا جائے۔ انھیں لحاظاً سے حضور اقدس نے فرمایا ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ بلکہ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ لا ایمان لمن لا امانة له۔

انسان طبعاً جالبِ منفعت اور دفعِ مضرت ذاتی کی طرف مائل رہتا ہے اس کے بعد

۱۲ تم سب کے سب نگہبان ہو اور سب کے سب پوچھے جاؤ گے اپنی رعیت سے ۱۲

۱۳ جس میں امانت کی عادت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ۱۳

دوسروں کے نفع و نقصان کا خیال کرتا ہے اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وَاِذَا حُكِمَ بِالنَّاسِ اَنْ يَّحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ یعنی امانت کے بعد عدل کو پیش نظر رکھیں جس طرح زبان پر غور کرو تو لطائف معانی کا حال بھی ظاہر ہو سکتا ہے مثلاً دیکھو کہ جب تک انسان میں امانت اُری کی صفت نہ ہو وہ عادل نہیں ہو سکتا یہ دو صفات بطور لازم و ملزوم کے ہیں حاکم پر عدل کرنا واجب ہے۔ حکام میں تین صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ خُوف خدا فتنائی خواہشات سے مبرا ہونا۔ اور قَوْمِ لَائِم کی پروا نہ کرنا۔ ان باتوں میں سے جس قدر کی ہوگی اسی مناسبت سے صفتِ عدل پر بھی اثر پڑے گا۔ عدل کا وجوب۔ ظلم کی مذمت سے بھی ثابت ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وَلَا تَحْسِبِ اللّٰهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ چونکہ ظالم کا ارتکاب اکثر دنیوی منفعت کے خیال سے ہوتا ہے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے یوں انتباہ ہوئی ہے کہ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ اَلَا قَلِيْلًا وَاَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ حکام عدل کو فریقین کے ساتھ خصوصاً بیچ باتوں میں مساوات کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جب فریقین حاضر عدالت ہوں تو اُن کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کیا جائے۔ اپنے سامنے دونوں کو برابر جگہ دینا۔ فریقین کی طرف یکساں متوجہ رہنا۔ فریقین کے بیانات برابر سننا۔ واقعات کے لحاظ سے دونوں میں سے جو کوئی داد دہی کا مستحق ہو اُس کے حق میں منصفانہ حکم کرنا۔ اور پھر ارشاد ہوا اِنَّ اللّٰهَ نِعْمَ الْوَاعِظُ لَكُمْ بِهٖ یعنی خدا تعالیٰ امانت و عدل اختیار کی نسبت تمہیں اچھی

۱۷ اور ہرگز مت گمان کرنا کہ جو چیز سے لڑتے ہیں ظالم ۱۲

۱۸ دبا اُمین پیچھے آئے مگر تھوڑے۔ اور ہوئے ہم ہی وارث ۱۲

ہدایت کرتا ہو۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان سمیعاً بصیراً جسکا مفہوم یہ ہے کہ تم فریقین کے جن جن بیانات کو منکر حکم دیتے ہو خدا اسکو سنتا ہو اور تم لوگوں کی امانتیں کس حفاظت سے ادا کرتے ہو اسکو دیکھتا ہو۔ یہ آیت مطیعین کے لیے بمنزلہ وعدہ اور عاصیوں کے لیے بجائے وعید کے ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کو یوں ادا فرمایا ہے اَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاتَّخِذْ سَبِيلًا اصل یہ ہے کہ بلحاظ مصالح عباد اصول امانت و انصاف کو اعلیٰ پایہ پر قائم کرنے کی ضرورت تھی تو اسکی نگرانی اسد میان اپنے ذمہ لیکر فرماتے ہیں کہ ہمارے احکام کی تعمیل کس طرح ہوتی ہو اسکو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے دیکھنے سننے سے بچنا محال ہے۔ جن لوگوں کو دنیوی حکومت حاصل ہو وہ اس مضمون کو غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ حکام کو رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کے فیصلجات صادر کی ہدایت ہوئی ساتھ ہی رعایا کو ان احکام کی تعمیل کے لحاظ سے حکام کی اطاعت بھی ضرورت تھی اسلئے یوں ارشاد ہوا کہ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم ہذا پنجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں حق علیہ السلام ان یشکم بما انزل اللہ ویؤدی الامانۃ فاذا فعل ذلك فحق علی الرعیۃ ان یسمعوا ویطیعوا آیت زیر بیان میں اصول فقہ کا ذکر ہے

۱ خدا کی عبادت (حضور قلب سے) اس طرح ہو کہ گویا تو اسکو دیکھتا ہو اگر تو اسکو نہیں دیکھ سکتا ہو تو دیکھ

کہ وہ تجھکو دیکھتا ہو ۱۲
۲ حاکم پر لازم ہو کہ بپابندی احکام الہی رعایا پر حکم صادر کرے اور امانتوں کو واپس دے جب حاکم نے ایسا کیا تو رعایا پر واجب ہے کہ اسکے حکم سنیں اور تعمیل کریں ۱۳

فقہائے شریعت کے چار اصول قرار دیے ہیں۔ کتاب اللہ۔ سنت نبوی۔ اجماع امت۔ قیاس
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ رو سے قرآن و حدیث کی اتباع ہر مسلمان پر واجب ہے۔
واولی الامر منکم سے اطاعت اجماع امت مقصود ہے اور بعض نے اطاعت خلفائے
راشدین بھی مراد لیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت خالد بن ولید کی شان میں نازل ہوئی
تھی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو حاکم فوج قرار دیکر روانہ فرمایا تھا جنہیں عمار
بن یاسر بھی تھے۔ خالد اور عمار میں کسی بات میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اس وقت اولی الامر
کی اطاعت کا حکم ہوا۔ ایک اور روایت میں ثعلبی نے ابن عباس سے اور حسن و رجاہ
اور رضا کے بالاتفاق یہ بیان کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد علمائے امت ہیں جو پابندی
احکام شریعت فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ اور بعض کی سلسلے یہ ہے کہ اولی الامر سے امرا اور سلطانین
مقصود ہیں۔ کاروبار دنیوی کے لحاظ سے اسی قول کو ترجیح دی گئی ہے اس قول کی تائید
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع
اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن عصی
امیری فقد عصانی ترجمہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی
کی۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافرمانی
کی وہ خدا کا بھی نافرمان بردار ہے۔ اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی وہ میرے بھی
نافرمان بردار ہے۔

اور بعضوں نے اطاعت امرا میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ وہ مسنی بحق ہو تو اطاعت

واجب ہو والا کفر ضحکہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے کتب فقہ میں دیکھا جائے۔ لیکن استقدر اشارۃً
 لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اس مسئلہ کو باب اٹھاسی فتوحات مکیہ جرد ثانی میں دیکھا جائے تو اطمینان
 ہو جائے گا اُس مضمون کو یہاں نقل کرنا مناسب سمجھا گیا لیکن تحریرِ صاحبِ حالہ لکھ دیا ہے ممکن ہے
 کہ بعض مطالعہ کنندگان کا شوق اور انکی بہت اُس کتاب مقدس کے مطالعہ کے جانب بھی رہا
 ہو اور نیز اس حکم سے کہ فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول قیاسِ راہ
 ہے۔ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آجائے کہ کوئی صریح حکم کتابِ اسد و حدیثِ نبوی اور اجماعِ اسکے لحاظ
 سے نہ دیا جاسکتا ہو تو اُس وقت اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اس قسم کے اور معاملات میں مسترآن
 و حدیث میں کیا حکم ہے اور اُس پر غور کر کے تصفیہ کرنا ہوگا اسی کو قیاس کہتے ہیں اس امر کے
 حل کرنے کے لیے واقعاتِ عالم کی تقسیم و طرح سے قرار دیا جاسکتی ہے۔ ایک تو ایسے واقعات
 جن کی نسبت کتاب و سنت میں صریح احکام موجود ہیں۔ دوسرے ایسے واقعات کہ جنکی نسبت
 صراحت سے حکم نہیں ہے۔ تو قسم اول کے واقعات میں تو احکام کی اطاعت اطیعوا اللہ و
 اطیعوا الرسول سے واجب گردانی گئی ہے۔ اور قسم دوم کے معاملات میں قیاس پر عمل کرنا
 ہوگا مگر اس بات کا بھی لحاظ ضرور ہے کہ قیاس کا درجہ جو تھا ہے وہی ہے۔ حدیث اور اجماع امت
 سے کسی مسئلہ میں صریح دلیل ملے تو اُس وقت قیاس سے کام لیا جائے وگرنہ ابلیس کا ساحل ہوگا
 کہ اسکو تو خدا تعالیٰ نے صریح حکم دیا تھا وَاذْقِنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ الْمَسْجِدَ وَالْاٰدَمَ فَسَجَدَ اَلَّا
 ابْلِیْسَ مَرَّاۤسَۃً خَلَقْتَنیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ طِیْنٍ کے قیاس سے کام دیا اور مردود

۱۲۔ جبکہ کہا ہے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو پس سجدہ کیا انھوں نے مگر ابلیس نے نہیں کیا، ۱۲

۱۳۔ پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا (انسان) مٹی سے ۱۳

ہو گیا۔ نص پر قیاس کو ہرگز مقدم نہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے یا ایہا الذین امنوا لا تقلوا
 بین یدی اللہ ورسولہ اور اسی طرح حدیث شریف میں وارد ہے اذ آروى عنی حدیث
 فاعرضوه علی کتاب اللہ فان وافقہ فاقبلوه والا فذرہ۔ بہر حال فان
 تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول سے اختیار قیاس کی اجازت ہے۔ اور
 نیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سے اس ادب کو پیش نظر رکھنے کی تعلیم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام شرکت کے طور پر ذکر نہ کیا جائے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ من اطاع اللہ والرسول فقد رشد ومن
 عصا اللہ وعصى رسولہ کیونکہ اُس نے ضمیر ہما میں خدا کے ساتھ پیغمبر صاحب کو بھی
 شریک کر دیا تھا۔ پیغمبر صاحب نے ادا اسکی اصلاح فرمادی۔ اور پھر ان کنتم تؤمنون باللہ
 والیوم الآخر سے مومنین کو یہ ہدایت ہوئی کہ ذلک خیر واحسن تاویل الیہ جس
 ترتیب کے ساتھ معاملات کے تصفیہ کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہی تحسن ہے۔ دیکھو خدا اپنے فضل
 وکرم سے بندوں کی اصلاح حال کے لیے کس عمدہ ترتیب سے تصفیہ معاملات وفضل
 خصوصیات کی ہدایت فرمائی ہے اگر انسان ان ہدایتوں کو پیش نظر رکھے تو کبھی وہ جادہ رستی سے
 تجاوہ نہ کرے گا۔ حسن اخلاق کا اصل اصول خواہشات نفسانی کا مقابلہ ہے جو بخیر فساد دہشتیں

۱۱ مسلمانو! خدا اور اس کے رسول کے حکم سے تجاوہ نہ کرو ۱۲

۱۳ جبکہ مجھ سے کوئی حدیث روایت کی جائے تو اُسکو قرآن سے مطابقت کر لو اگر وہ موافق قرآن ہو تو اُسکو قبول
 کر لو ورنہ اُسکو ترک کر دو ۱۴

جب طبیعت انسانی احکام و ہدایات الہی کی خور ہو جاتی ہے تو نئے اخلاق سے پاک صاف ہوجاتی ہے۔
 فَوَلِّعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
 أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
 تَجِيبًا فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخْلَعُوا فِي مَا تُخَبِّرُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
 فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ترجمہ اور جو رسول ہننے بھیجا اسکے
 بھیجنے سے ہمارا مقصود ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ کے (یعنی ہمارے) حکم سے اس کا کما مالتا
 اور دے پیغمبر جب ان لوگوں نے (تمہاری) نافرمانی کر کے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اگر اس وقت
 یہ لوگ (تمہارے پاس آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور رسول دینے تم بھی، ان کی معافی چاہتے
 تو یہ لوگ) دیکھ لیتے کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پس دے پیغمبر تمہارے
 (ہی) پروردگار کی قسم ہر کہ جب تک (یہ لوگ) اپنے باہمی جھگڑے تمہی سے فیصلہ نہ کر لیں
 اور درصرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دلیہ بھی نہوں بلکہ (دل
 و جان سے) اس کو قبول کر لیں (غرض جب تک سب کچھ نہ کرین اس وقت تک) ان کو
 ایمان سے بہرہ نہیں۔

اگرچہ اس سے قبل اطیعوا اللہ اطعوا آلہ سے اطاعت رسول کا حکم ہو چکا تھا باوجود
 اس امر کے بعضوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے معاملات کا تصفیہ بتوں پر متحول کرتے تھے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے اس نئے طریقہ کے ترک کرنے کے لیے
 کمر ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ چونکہ مصالح عباد کا

علم کا حقہ سولے پروردگار عالم کے کسی اور کو نہیں ہے اور وہ متوجہ بالخیر ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں سول مبعوث ہوئے ہیں تاکہ احکام الہی کی تعلیم کریں۔ اور آخر میں خاتم المرسلین مبعوث ہوئے اور قرآن مجید عطا ہوا جس میں تمام ضروری ہدایات کا ذکر مندرج ہے باوجود یہی نعمت کے موجود ہونے کے بعض لوگ اُس سے مستفید نہیں ہوتے تھے اور ضلالت میں مبتلا رہتے تھے مگر اس کی حقیقت سولے خدا تعالیٰ کے کسی پر شکست ہونا محال ہے اس لیے باذن اللہ کے الفاظ سے اس بات کو ظاہر فرمایا گیا ہے خدا کی توفیق جس کی رفیق ہوتی ہے وہی طاعتِ رسول اختیار کرتے ہیں جن سے مومنین مراد ہیں اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر ایک رسول کو شریعت عطا ہوئی ہے تاکہ ان کے متبعین اس شریعت کی اتباع کریں اور اس سے انبیاء علیہم السلام کا ذنوب و معاصی سے معصوم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گناہ سے معصوم نہ ہوتے اور بالفرض کسی معصیت کا ارتکاب کرتے تو اس کی بھی اطاعت لازم ہوتی جس سے ایجاب و تحریم کا توازن واقع ہوتا جو محال ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا ولوانهم اذ ظلموا انفسهم جاؤا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجود اللہ تو ابا رحیمؑ شان نزول آیت کی وجہ ابو بکر صم نے یہ لکھی ہے کہ چند منافقین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرنے کے قصد سے حاضر ہوئے مگر اُسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو اس امر سے آگاہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ان قوم اذ خلوا بربیتنا امرالاینا لوند فلیقوموا وایستغفروا اللہ حتی استغفر لهم فقوموا فقال لا تقومون فلم یفعلوا فقال صلی اللہ علیہ وسلم قمیا فلان قمیا فلان حتی عدک انی عشر

رجلا منهم فقاموا وقالوا كذا غرنا على ما قلت ونحن نتوب الى الله من ظلمنا
انفسنا فاستغفر لنا فقال الان اخرجوا عنا كنت في بدء الامر اقرب الى
الاستغفار وكان الله اقرب الى الاجابة اخرجوا عني
تو ابارجيما کے الفاظ سے استفاد ہوا ہو کہ توبہ کا قبول ہونا امر یقینی ہے۔

اور پھر ارشاد ہوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک
النصاری اور زبیر سے کھجور کے باغ کے لیے پانی لینے کے نسبت نزاع پیدا ہوئی۔ اور یہ جھگڑا
تصفیہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے زبیر سے فرمایا۔ استأضاک
ثم أرسل الماء الى ارض جارك ثم پلے اپنی زمین کو سیراب کر لو اور پھر اپنے ہمسائے
کے لیے چھوڑ دو تو النصاری نے کہا شاید یہ حکم اس لحاظ سے دیا گیا ہو کہ وہ آپ کی پھوپھی
کے فرزند ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تو پھر آپ نے زبیر سے فرمایا
اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الحدار۔

بہر کیف اس آیت شریفہ کا مقصود یہ ہے کہ تکمیل ایمان کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ حکم
ایک جماعت حاضر ہو کر ایک ایسی بات چل جانے کا ارادہ کرتی ہے جسکو وہ حاصل نہیں کر سکتی پس انکو پہلے خدا سے مغفرت
طلب کرنا چاہیے جس میں بھی انکے حق میں عاصی مغفرت کو دنگا کر اٹھوں ایسا نہیں کیا تو اپنے فرمایا کہ کیوں ایسا نہیں کرتے ہو آخر کلام
آپ نے ایک ایک طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اٹھو تم اٹھو بارہ شخصوں کو اسی طرح فرمایا وہ سب اٹھے اور کہا کہ ہم بھی یہی قصد کر چکے
تھے جب کہ اپنے فرمایا اب ہم ان مظالم سے خدائی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں جو ہم نے اپنے نفسوں پر کیا ہر آپ بھی ہمارے لیے ہمارا
ہو عاصی مغفرت فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ اب ہمارے پاس سے چلے جاؤ کہ اب ہمتفاد اور اجابت کا وقت گزر گیا ۱۱
اپنی زمین کو پانی دوا اور پھر بند کر دیا تاکہ کہ دیوار یا گھاس تک پہنچے ۱۲

رسول پر رضامندی ظاہر کی جائے اور پھر شکایجاد و اذی نفسہم مہر حجاز سے اس بات کی تاکید بھی ہوئی کہ رضامندی صرف دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ قلبی ہو مگر بعض مفسرین نے اس شرط کو اور بھی نرم کیا ہے کیونکہ رغبت و نفرت قلبی ایسے امور ہیں کہ جو خدا کے قبضہ اقدار میں ہیں وہ جسکو چاہے دے۔ انسان کی وسعت سے خارج ہیں ایسے وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ حکم رسول کو حق سمجھنا اور اسکی تصدیق کرنی کافی ہے۔ اور یہ سہل و آسان ہے اسے توجیہ اول کی ہی تائید ہوتی ہے کہ جب حکم رسول کی تصدیق قلبی ہوئی تو پھر لٹا ہر بھی مطیع و متقاد ہونا چاہیے۔

بہر کیف جب تک اتباع نبوی اختیار نہ کی جائے اخلاق حصہ کا سیدھا راستہ نہیں نکلتا

خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواستہ رسید

قوله تعالى وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ترجمہ اور جو امداور رسول کا کہاٹانے تو ایسے ہی لوگ (جنت میں ان) (مقبول بندوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے (بڑے بڑے) احسانات کیے یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور (دوسرے) نیک بندے اور ان لوگوں کا ساتھ (ہی کیا ہے) چھا (ساتھ) ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ ہی کا جاننا پس کرتا ہے کہ اس کے فضل میں سے کس کو کتنے کا حق ہے۔

آیات سابقہ میں اطاعت خدا و رسول کا ذکر ہو چکا ہے اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اپنی حاجات کے تصفیہ میں بتوں کی طرف رجوع کرنے سے پیغمبروں کی جانب رجوع کرنا بہتر ہے

اور پھر ان آیات میں تاکید اطاعت رسول کا حکم اور اسکے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور شانِ نزول یہ ہے کہ ایک بار ثوبان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ تھے اور آپ سے کمال محبت رکھتے تھے خدمت فیض درجہ میں حاضر ہوئے کمال محبت کی یہ حالت تھی کہ اگر دم بھر بھی جمال مبارک سے مشرف نہ ہوں تو نہ چین ہو جاتے تھے جب ثوبان حاضر خدمت اقدس ہوئے تو چہرہ انکا بہت متغیر تھا اور نہایت غمگین تھے حضور انور نے مزاج پرسی کی تو انھوں نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی بیماری سوائے اسکے نہیں ہے کہ اگر جمال جہان آرا کو تھوڑی سی بے رحمی نہ دیکھوں تو وحشت بڑھ جاتی ہے اور صبر نہیں آتا۔ دفعۃً اس بات کا خیال ہو گیا کہ جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں میرا کیا حشر ہو گا کیونکہ حضور اقدس تو اپنے علومِ مرتبت کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ حبیبِ اعلیٰ درجہ میں ہوں گے اور میں عوام الناس کے ساتھ تو پھر وہاں حضرت کے دیکھنے کی کیا سبیل ہوگی۔ اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔

مقاتل نے ایک انصاری کی محبت کے ساتھ شانِ نزول کا تعلق بیان کیا ہے کہ وہ جنابِ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اپنے ایک باغ میں تھے ان کے فرزند نے واقعہ جانکاہ وفاتِ جنابِ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی تو بے اختیار انکی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللھم اعمنی حق لا اری شیاً بعدہ الی ان الفاء یعنی اے خدا مجھ کو نبیا کرتے تاکہ آخرت میں جنتک میں آنحضرت کو نہ دیکھوں دنیا میں کوئی اور چیز نہ دیکھنے پاؤں اُسی وقت آپ کی بصارت جاتی رہی۔ خدا اپنے فضل و کرم سے انکی آرزو کو آخرت میں پورا کر دیا۔

اور یہی حدیث میں آیا ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوہ احد پر تشریف لے گئے تھے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ساتھ تھے اتنے میں بھونچال آیا۔ تو آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر نبی (یعنی میں) اور صدیق (یعنی حضرت ابو بکر) اور شہید (یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان) رضی اللہ عنہم ہیں۔

محققین مفسرین شان نزول کی ایک خاص وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امت کو طاعت کی ترغیب ہوئے جو لوگ خدا و رسول کی طاعت دل سے کرتے ہیں وہ مدارج اعلیٰ پر فائز ہونگے اجل طاعات الہی یہ ہے کہ انسان کی روح انوار معرفت الہی سے منور ہو جائے جب روح کی تکمیل ہو جاتی ہے تو وہ مثل ایک مصفا آئینہ کے ہو جاتی ہے۔ اُس میں کسی قسم کا عبا رہا نہیں رہتا۔ حجابات جسمانی اٹھ جاتے ہیں اور انوار جلال الہی کا پرتو اسپر پڑتا ہے اور انوار ایک دوسرے پر منعکس ہوتے ہیں۔ اور پھر حسب قوت انعکاس اس کا حشر انبیا علیہم السلام و صدیقین و شہدائے ساتھ ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہے کہ جسم میں صفت صدق کا غلبہ ہو جو برگزیدہ صفات بشری سے ہے۔ کیونکہ ایمان بھی تصدیق ہی کا نام ہے صدق کے مقابلہ میں کذب ہے جو کفر کا مصداق ہے۔ بعض نے صدیق کا معنی یہ کیا ہے کہ جس کسی نے تصدیق رسول علیہ السلام میں سبقت کی ہو وہ صدیق ہے۔ اس لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اولویت ہے۔ اور آپ کا لقب بالاتفاق صدیق ہو گیا۔

اس کے بعد شہید کا درجہ ہے اگرچہ عام طور پر وہ لوگ شہید کہلاتے ہیں جو کفائے ہاتھ سے مارے گئے ہوں مگر شہید کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہے صرف کافروں کے ہاتھ

ماراجانامز فیض کا باعث نہیں ہے۔ دراصل شہید وہ ہے کہ صحت دین پر کبھی توجہ نہ دیا اور کبھی سیف و سنان سے گواہی نہ دے والا ہو۔ جیسا کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ - وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ** اور صالح وہ ہے کہ جس کا اعتقاد اور عمل دونوں درست ہوں۔ اس ترتیب بیان کا مفاد یہ ہے کہ دین حق کی تعلیم اکابرین ملائکہ کو اللہ جل شانہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کو ملائکہ سے۔ صدیقین کو انبیاء علیہم السلام سے۔ اور شہداء کو صدیقین سے۔ صالحین شہداء سے دین حق حاصل کرتے ہیں۔

اور پھر ارشاد ہوا کہ حسن اولئک دلیقہ رفیق وہی ہے کہ شدت محبت کے سبب سے سفر و حضر میں کام آئے پس جنگو انبیاء علیہم السلام و صدیقین وغیرہ سے اُنس ہو گا وہ تو دنیا و آخرت میں ہر طرح سے مدد و معاون رہیں گے ان سے بہتر کسی کا ساتھ نہیں ہو سکتا **ص** صحبت صالح ترا صالح کن

اور پھر ذلک الفضل من اللہ سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بجز عنایت الہی کے ایسے نعمات میسر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر مزید ترغیب و تاکید کے لحاظ سے ارشاد ہوا ہے کہ و کفی باللہ علما یعنی جو لوگ احکام الہی کی دل سے اطاعت کرتے ہیں انکو جو کچھ جزا ملنے والی ہے اسکو خدا ہی جانتا ہے۔ اس سے میر بہن ہو سکتا ہے کہ انسان کو اچھی صحبتوں کے ساتھ **ل** گواہی دی اسرنے یہ کہ نہیں کوئی مبعود مگر اللہ۔ اور گواہی دی فرشتوں نے اور صاحب علموں نے کہ خدا جبر و انصاف ہے **۱۲**

ل اور اس طرح سے کیا ہنسنے کا استیصال کیلئے بہتر تاکہ گواہ ہو تم اور لوگوں پر **۱۳**

اختیار کرنے کی کیسی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور بیشک بغیر اچھی صحبت اختیار کرنے کے اخلاق حسنہ کی کمائیغی دستی نہیں ہوتی پر تو قلوب نیکان کسیر کا کام دیتا ہے۔ اور بد صحبت ہر بلال ہے۔
 قوله تعالى مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا مَرَّجَمَةً لے بندے حقیقت حال تو یہ کہ
 تجھ کو کوئی فائدہ پہونچے تو (سمجھ کہ) اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تجھ کو کوئی نقصان پہونچے تو
 (سمجھ کہ) تیرے نفس کی طرف سے ہے اور (لے پیغمبر) ہم نے تم کو لوگوں کی طرف پیام پہونچا تو
 (بنا کر بھیجا ہے۔) اور تمھارے پیغمبر ہونے کے لیے خدا کی گواہی پس کرتی ہے جسے رسول کا
 حکم مانا اُسے اللہ ہی کا حکم مانا اور جو بھڑبھٹھا تو (لے پیغمبر) تم سے اسکی کچھ باز پرس نہیں کیونکہ
 ہم نے تم کو کچھ ان لوگوں کا یا سب ان (بنا کر) نہیں بھیجا۔

بقول ابو علی جہانی لفظ سیئۃ کبھی تو سختی اور بلا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور
 کبھی گناہ کے معنی میں جب سیئۃ سے شدت و بلا کا معنی مقصود ہوتا ہے تو اسکی نسبت اللہ
 کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ قل کل من عند اللہ میں شدت و بلا سے سیئۃ ہی مراد ہے اور
 جب گناہ کا معنی لیا جاتا ہے تو اسکی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ آیت یَرْجُثُ
 مِّنْ مَّقْصُودِهِ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا سے یہ ظاہر کیا گیا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کے کام کو نہایت حفاظت سے ادا کر دیا کوئی
 قصور آپ سے اس معاملہ میں سرزد نہیں ہوا جسکی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور

با این یہ ارشاد ہوا ہے کہ تمھارے جد و جہد کی گواہی ہم خود دیتے ہیں مگر سمجھ رکھو کہ ہدایت کا دنیا
 اسکی غنایت پر موقوف ہے۔ یہاں اس قد بیان کر دینا مناسب ہے کہ لفظ ہدایت کے بطور حصہ و
 معنی قرار دیے جاسکتے ہیں ایک تو ارادۃ الطریق یعنی راہ کا بتلا دینا یہی کام انبیاء علیہم السلام
 کا ہے اور دوسرا ایصال الی المطلوب یعنی مقصد تک پہنچا دینا یہ کام اسد جل شانہ کا ہے جیسا کہ
 آیہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِّنْ اٰمِلِيْنَ ہدایت کا مفہوم
 ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب سالت کو جس احتیاط سے ادا فرمایا ہے اسکی توفیق
 پھر یوں بیان کی گئی ہے کہ مَنْ يُّطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلٰٓى فَمَا اَرْسَلْنَاكَ
 عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا جسنے رسول کا حکم مانا اُسے اسہی کا حکم مانا تو فقیہ آہی جسکی رفیق ہوتی ہے وہی
 اتباع نبوی اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ آپ معصوم ہیں اگر معصوم نہ ہوتے تو آپ کی فرمان برداری کو
 خدا سے تعالیٰ اپنی فرمان برداری کے ساتھ منسوب فرماتا۔ اور نزول آیت کی وجہ مقاتل نے
 یہ لکھی ہے کہ پیغمبر صاحب الکفر فرماتے تھے کہ مَنْ اَحْبَبَنِ فَقَدْ اَحَبَّ اللّٰهَ وَمَنْ اطَاعَنِ فَقَدْ
 اطَاعَ اللّٰهَ تو منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ (معاذ اللہ) آپ شرک کی حد تک پہنچ گئے کہ
 غیر اللہ کی عبادت سے تو منع کرتے ہیں مگر اپنے آداب کو جائز رکھتے ہیں جیسا کہ نصاریٰ کا
 اعتقاد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر اُن لوگوں کی سمجھ میں
 یہ نہیں آیا کہ دراصل جو حکم آپ فرمانے تھے وہ حکم الہی ہوتا تھا جسکا مقصد یہ تھا کہ سختی عباد
 سوائے خدا سے تعالیٰ کے دوسرے کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ نماز و رخصت و ہجرت و غیرہ جیسا کہ
 سے اس شبہ کو رفع فرمادیا گیا ہے۔ اسلئے کہ مقتضائے رقت قلب حضرت کو کافروں کے

اعراض سے بہت تکلیف ہوتی تھی تو خدائے تعالیٰ نے تسلی و اطمینان دلانے کے طور پر فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو لوگوں کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ تم انگوٹھا ہون سے بچاتے رہو بھڑا کام صرف تبلیغ احکام کا ہے وہ کیے جاؤ ہماری توفیق جسکی رفیق ہوگی وہ راہ راست پر آجائے باقی خیریت ہے۔ دیکھو اس سچے ارشاد کا اثر اخلاق پر کیسا گہرا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ بغیر کی عطا لازمی جانتے ہیں وہی نخبہ خصائل ہوتے ہیں۔ اللہ و رسول کی فرمان برداری کو بالائے طاق رکھ کر خواہشات نفسانی کے درپے ہونا بڑے عادات کو راسخ کرنا ہے۔

قوله تعالى وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اَفَتَلَايَتِكَ بَشَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنْ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اذْأَعْوَابِهِمْ وَكُوْنُوْا اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلَى الْاَوَّلِيْ لَا مَرِيضَةٍ مِنْهُمْ لَعَلَّيْهُمْ الَّذِيْنَ يَسْتَنْظِلُوْنَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُهُ لَفَتَحُوا عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ اَلَا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کا راز بس ہے تو کیا یہ لوگ قرآن (کے مطالب) میں غور نہیں کرتے (کہ کہیں سر مو فرق نہیں) اور اگر قرآن خدا کے سوا (کسی اور) کے پاس سے (آیا) ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے اور جب انکے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اسکو (سب میں) اڑا دیتے ہیں اور اگر اس خبر کے بارے میں رسول کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جمع کرتے جو ان میں برسر حکومت ہیں تو بغیر اور حاکمون میں سے جو لوگ اس (بات کی) صلیت (کو کھود نکالنے والے) ہیں اس خبر کی حقیقت (کو معلوم کر لیتے) اور غلط خبر کے مشہور ہونے کی توبہ نہ آتی اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اسکی مہربانی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب کے سب شیطان

کے پیچھے لگ لیے جوتے۔

آیت ماقبل میں منافقین سے اعراض کا حکم ہے اور انکے افعال کا اظہار علانیہ
 انکارنے کی ہدایت ہوئی تاکہ کوئی شر و فساد پیدا نہ ہو۔ مگر منافقین برابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 تکلیف پہنچائے جاتے تھے اور ان سے اقسام کے نقصانات کا اندیشہ تھا اسیلے
 یون ارشاد ہوا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اے محمد تم ہر بات میں خدا پر بھروسہ
 رکھو اُسپر بھروسہ کرنا کافی ہے کہ وہی کافی المہمات ہے۔ علی ہذا منافقین قبول اسلام و نبوت
 میں بھی تامل کرتے تھے اور اسلام میں طرح طرح کے خدشات پیدا کرتے تھے تو بقیۃ
 فضل و کرم ذاتی انکوراہ رست پر لانے کے لیے حکم ہوا کہ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ
 كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اے منافقین تم اس بات پر تو غور
 کرو کہ جو کلام پاک (قرآن مجید) سننے نبی امی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اگر وہ ہمارا کلام نہ ہوتا تو کیا
 وہ ایسا مدلل ہو سکتا تھا اگر وہ کسی اور کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں بہت کچھ اختلافات اتنے ہوتے
 قرآن سے صحت نبوت کی تصدیق تین وجہ سے ہوتی ہے ایک تو بلحاظ فصاحت کے
 دوسرے اخبار غیبی کے اندراج سے۔ تیسرے اختلافات سے محفوظ رہنے سے۔
 غیب کی خبر وقتاً فوقتاً منجانب اللہ آنحضرت کو تبلیغ ہو جاتی تھی کہ آپ کے بیان میں کوئی اختلاف
 واقع نہ ہو وَاِذَا جَاءَهُمْ أَحَدُهُم بِالْخَبَرِ الْكَافِرِ أَوْ الْمَخْشُوفِ أَذْأَعْوَابِهِمْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ كَمَا سَبَّحُوا
 بِحَمْدِ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ بَنَاتِ الْعِمَالِ تُوْهُدُوا فِي الْعَصَا وَنَلْهَمُ الْفُلْجَ بِالنَّجْمِ اے کفار کو مسلمانوں
 سے سب سے عداوت تھی تو وہ فضول خبروں کے شائع کرنے کے طریقے اختیار
 کر لیتے تھے مثلاً اگر مسلمانوں کو ذرا بھی امن کی حالت میسر ہوتی تھی تو اس میں کچھ کچھ آئین

کر کے جھوٹی خبریں اُڑا دیا کرتے اور اگر مسلمان کچھ خوف و تشویش کی حالت میں مبتلا ہو گئے تو اُس پر اور حاشیہ چڑھاتے تاکہ ضعیف القلب لوگ اسلام سے منحرف ہو جائیں ایسی جھوٹی خبروں کے شائع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہو اور پھر یہ تعلیم ہوئی ہو کہ جب کبھی اس خوف کی خبروں کی صلیت معلوم کرنا مقصود ہو تو بہتر طریقہ یہ ہو کہ رسول یا صاحب حکومت سے استفسار کریں تاکہ اصلی واقعات کا علم ہو جائے جیسا کہ تَعْلِيَهُ الَّذِي يَكْتَسِبُ طَوْلَهُ مِنْهُمْ سے اس بات کی طرف ایسا ہوا ہو اور پھر ارشاد ہوا کہ وَكَلُوا فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً لَا تَبْغُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا جس کا مقصود یہ ہو کہ یہ بھی خدا کا فضل و کرم ہو کہ بطغیل نزل قرآن مجید و بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ دائرہ ہدایت میں داخل ہو گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو باشتناے چند یعنی قیس ابن ساعدہ و ورقہ ابن نوفل زید بن عمرو بن نفیل کے قتل از بعثت آنحضرت کے بھی حالت اسلام میں تھے بہت سے لوگ شیطان کے چیلے نگر حالت کفر و طغیان میں مبتلا تھے۔ بہر کیف جھوٹی خبروں کے شائع کرنے سے جو مخرب اخلاق ہو منع فرمایا گیا ہو۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جہاں انسان کی زبان سے جھوٹ بات نکلی کہ وہ بے اعتبار ہو گیا۔

قَوْلُهُ تَعَالَى مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا هُوَ مِنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِمَّا هُوَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا وَإِذَا حِيلَ لَكُمْ نَجَاتٌ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ ترجمہ۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے (قیامت کے دن) اُس (نیک کام کے اجر میں سے) اُسکو بھی حصہ ملے گا اور جو

بڑی بات کی (شفاعت) کرے اس کے (دوبال) میں وہ بھی شریک ہوگا اور اللہ ہر چیز کا مالک
 و مختار ہے اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم (اس کے جواب میں) اس سے بہتر طور
 پر (کرو یا) کم سے کم، ویسا ہی جواب دو اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ (تم کو اس کا اجر دیگا۔
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَنْ دَعَاكَ خِيْبَهُ بِظَهْرِ الشَّجِيْبِ لَهُ وَقَالَ الْمَلَكُ
 لَهُ وَكَفَ مِثْلُ ذَلِكَ يَنْفَعُ اِنْ كَرِهْتَ غَاثُ بَانَهُ لِبَنِي بَهَائِي كَيْ لِي دَعَا خَيْرُ كَرِي
 تَوْفَرِشْتَه كَتَا هِرْ كَتِيرْ لِي بِي اِسِي قَدَرِ نِي هِرْ بِي مَرَادِ شَفَاعَتِ حَسَنَةِ هِرْ حَسْبَكَ ذَكَرْ مَنْ
 يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَكَ نَصِيبٌ مِمَّا فِيهَا مِنْ هِرْ اور شفاعتِ سیہ کی مثال یہ ہے کہ بیو کی
 عادت تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے تو بدینتی سے کہتے
 السَّامَ عَلَيْكُمْ سَامَ کے معنی موت کے ہیں۔ ایک باریہ آواز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
 کے سمع مبارک میں پہنچی تو آپ نے اختیار فرمایا عَلَيْكُمْ السَّامَ وَاللَّعْنَةُ انْتَقُولُونَ
 هَذَا لِرَسُولٍ يَنْفَعُ اِسے بد بختوں تم کو موت آئے اور تم پر خدا کی لعنت ہو کہ رسول خدا
 کی شان میں ایسی بد گوئی کرتے ہو۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال جو کوئی اچھا کام
 کرے اُس کو اچھی جزا اللہ سے ملیگی اور جو کوئی بُرائی کرے اُس کا نتیجہ ویسا ہی پائے گا
 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا کا یہی مفہوم ہے۔ قبل اسلام عرب کی یہ عادت تھی کہ وقت ملاقات
 حیاتِ اللہ کہا کرتے تھے۔ یعنی جینے کی دعا کیجاتی تھی اسلام میں یہ لفظ سلام سے بدل
 دیا گیا اور معنی سلام مستقل ہو گیا جیسا کہ خود قرآن مجید میں واقع ہے رَحِمْتُمْ يَوْمَ يَكْفُورُ لَكُمْ
 اور نیز السلام عَلَيْكَ کے الفاظ حیاتِ اللہ سے معنایں ہی اتم و اکمل ہیں کیونکہ

جب کوئی سلامتی سے پہنچے تو وہ ۱۱ حوالہ زندہ بھی ہوگا برخلاف اسکے ہر ایک مد شخص کا آفات سے محفوظ رہنا لازمی نہیں ہے۔ قطع نظر اسکے سلام خدا کا نام بھی ہے جب کسی سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے گفتگو کی ابتدا موجب خیر و برکت ہے۔

فائدہ مومنین پر بارہ مواقع میں منجانب اللہ سلام کا ذکر ہوا ہے۔

(۱) ایک تو ازل میں جب کہ خود خدا نے تعالیٰ نے وصف ذاتی کا ذکر فرمایا

الْمَلَائِكَةُ الْفُقْدُ وَنَسَّ السَّلَامُ۔

(۲) دوسرا جبکہ خدا نے نوح علیہ السلام پر اپنا سلام بھیجا تو اُس میں

مومنین کو بھی شامل فرمایا ہے یعنی يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ جس سے مراد امت محمدی ہے۔

(۳) اور بزبان جبریل علیہ السلام بھی اللہ نے مومنین پر سلام بھیجا ہے جیسا کہ

ارشاد ہوا اَنزَلْنَا الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا بِإِذْنِ رَّبِّهِمْ مِنْ كُلِّ مَسْجِدٍ سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر۔

(۴) زبان موسیٰ علیہ السلام سے بھی سلام ارشاد ہوا یعنی وَالسَّلَامُ عَلٰی رِجَالِ هَذِهِ الْاُمَّةِ

۱۱ بادشاہ پاک ذات و محفوظ ہر عیب سے ۱۲
۱۱ جب طوفان ہٹ گیا تو نوح کو حکم دیا گیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اُترو
۱۲ اور وہ برکتیں تمہارے شامل حال ہیں گی اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں ۱۲
۱۱ اس رات آئندہ سال کے ہر ایک انتظام کے لیے فرشتے اور جبریل اپنے پروردگار کے حکم سے
(زمین پر) اُترتے ہیں وہ (رات امن) اور سلامتی کی رات ہے اور طلوع فجر تک اُسکی برکت

رہتی ہے ۱۲

۱۱ اُن بندوں پر سلام ہے جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی ۱۲

(۵) زبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سلام اس طرح ارشاد ہوا ہے **وَقُلِ اَللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى**۔

(۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ مومنین کو سلام کریں **فَلَا اَجَاوَزُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ يَا نَبِيَّتَنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ**۔
(۷) است محمد کو آیت زیر بیان میں سلام کرنے کا حکم ہوا ہے **وَإِذْ اٰلْحَبِيْمُ يُنْجِيْهِ فَعَبَّوْا بِاِحْسَنِ مِنْهَا اُوْرُدُّوْهَا**۔

(۸) بزبان ملک الموت یون سلام ارشاد ہوا ہے۔ **اَلَّذِيْنَ يَتَوَقَّسُهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طٰيْبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ** مومن کی قبض روح کے وقت ملک الموت کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کا تجھے سلام ہو جنت اور جو رعین تیری مشتاق ہیں۔ جب یہ خوشخبری مومن کے کان میں پڑتی ہے تو کمال اشتیاق سے کہتا ہے کہ اس بشارت کا تحفہ بارگاہ رب العزت میں میری جانب سے گزارا ناجائز وہ تحفہ یہ ہے کہ میری روح فوراً قبض کریں گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ میرے پاس نہیں ہے۔

۱۔ (اے پیغمبر) کہو کہ ذرا فرائض کے ہلاک ہونے پر خدا کا شکر ہو اور (اُن) بہت گان خدا کو سلام ہو جن کو اُس نے برگزیدہ کیا ۱۲

۲۔ اور (اے پیغمبر) جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں تو تم اُن کی دل ہی کرو اور کہو کہ خدا کی طرف سے تم کو سلامتی کی خوشخبری ہو ۱۲

۳۔ اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم اس کے جواب میں اس سے بہتر طور پر سلام کرو یا دم سے کم ۱۱ ایسا ہی جواب ۱۲

۴۔ ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (شرک کی گندگی سے) پاک (وصاف ہوتے ہیں) اور جب فرشتے قبض روح کے لیے آتے ہیں تو شے پاک کے ساتھ اُن سے سلام علیک کرتے ہیں ۱۲

(۹) ارواح طاہرہ بھی مومن پر سلام بھیجتی ہیں **وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ**
سَلَامٌ لَّكَ مِنَ الْيَمِينِ۔

(۱۰) بزبان رضوان خازن جنت بھی مومنین پر سلام بھیجا گیا ہے **وَسَيَقُولُ الَّذِينَ**
انْقَادُوا لَهُمْ إِلَى الْحِجَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبَقُكُمْ۔

(۱۱) دخول جنت کے وقت بھی مومنین پر ملائکہ سلام کرتے ہیں **وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ**
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنُدْعَاهُمْ عُنُقُهُمَ الدَّارِ۔

(۱۲) بلا واسطہ خود پروردگار عالم بھی مومنین پر سلام بھیجتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے
يَخْلِقُ لَهُمْ يَوْمَ يَكُونُ السَّلَامُ سَلَامٌ فَقُلْ آمِينَ رَبِّ السَّالِمِينَ۔

دلائل قرآنی سے سلام کی فضیلت خصوصاً تین وقت میں ثابت ہے وقت پیش
 وقت موت۔ وقت حشر کیونکہ ان اوقات میں انسان کو سلامتی کی جی ضرورت ہے اس لیے ارشاد ہوا ہے

سَلَامٌ اور اگر گدھے، اٹھنے ہاتھ والوں میں سے ہو تو **رَأْسٌ** سے کہا جائے گا کہ اسے شخص جو اپنے ہاتھ والوں
 میں ہر گھبر سلام۔

سَلَامٌ اور جو لوگ دنیا میں اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں انکو دیکھیں، ٹوٹیاں بنانا کہ جنت کی طرف لیا جائے گا یہاں تک کہ
 (جب یہ لوگ) جنت کے پاس پہنچیں گے اور اسکے دروازے دھوکے پر پہلے ہی سے کھلے ہوں گے تو انکی بڑی آؤ بھگت کیجائیگی
 اور جب تک کل ہوکل اٹھنے سلام علیک کہے کہ میں گے کہ تم دیکھئے، مرنے میں ہے ۱۲

سَلَامٌ اور جب تک ہر پروردگار سے فرشتے انکے پاس آکر اٹھنے سلام علیک کریں گے (اور کہیں کہ دنیا میں جو تم صبر کرنے
 ہے ہو یہ اسی کا صلہ ہے سو راز شاہ اسد) کہ تمہاری دنیا کا بھی کیسا اچھا انجام ہوا ۱۳

سَلَامٌ جس دن یہ لوگ خدا سے ملیں گے (اس کا) سلام انکی سلامی ہوگی ۱۴

سَلَامٌ پروردگار مہربان اپنی طرف سے سلام کہلا بھیجے گا ۱۵

سلام علیہ یوم ولید و یوم موت و یوم یبعث حیثا یناجی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یون
 فرمایا ہر وَالسَّلَامُ عَلَیْ نَوْمٍ وُلْدٌ و یوم موت و یوم اُبعث حیثا عاشہ صدیقہؓ
 کی روایت مذکورہ بالا کے سوائے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہود جب السام علیک کہتے تھے
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسپرینچ ہوتا تھا تو خداوند عالم نے آپ کی تشفی وتلی کے لیے
 جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیام بھیجا کہ اگرچہ یہود (اپنی سیہودگی سے) السام علیک
 کہتے ہیں مگر ہم اپنے پردہ جلال سے السلام علیکم کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی
 اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُحِبُّوْنَ عَلَیَّ النَّبِیِّ یَا یٰھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْہِ
 وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا سلام کی فضیلت حدیث شریف میں اسطرح سے وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں یَا اَیُّھَا النَّاسُ اَغْنِیْوُا السَّلَامَ واطْعَمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا الْاِرْحَامَ
 وَصَلُّوْا بِاللَّیْلِ وَالنَّاسِ یَتَامٍ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ یَسْلَامٍ اس حدیث کے راوی بھی
 عبد اللہ بن سلام ہیں۔

بہر کیف سلام کرنا تو سنت ہو مگر جواب سلام واجب ہے جواب سلام میں یہ شرط
 ہے کہ جواب الفاظ سلام میں استعمال کیے گئے ہیں ان سے بہتر یا کم سے کم وہی الفاظ استعمال ہوں
 اور اگر لکھ رہا ہوں کہ امان جسدن بیدار ہوئے اور جسدن مرین گے اور جسدن (دوبارہ) زندہ اٹھا کر کھڑے کیا گیا
 اور مجھ پر خدا کی امان جسدن میں پیدا ہوا اور جسدن مر و نکلا اور جسدن (دوبارہ) زندہ اٹھا کر کھڑا کیا جاؤں گا ۱۲
 تحقیق اسرار کے فتنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہو ہیں تو اے مسلمانو! رقم بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر

درود اور سلام بھیجتے رہو ۱۲

اے مسلمانو! سلام کی پابندی کرو دعا جان کو کھلا کر وصلہ رحم کو قائم رکھو شب کے وقت جبکہ لوگ استراحت میں ہوں
 تم نماز میں مشغول ہو جاؤ حبیب کا نتیجہ یہ ہو کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ۱۲

حدیث فرمیں کہ ہر کج صاحب سرور کائنات کے حضور میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ تو آپ نے جواباً فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ ایک اور شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ السلام علیک رحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ بیکہ ایک تیسرے شخص نے کہا السلام علیک رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس تیسرے شخص نے کہا کہ آپ نے میری ہتک کو گوارا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے فحیوہا بحسن منہا یعنی سلام کے الفاظ سے جواب کے الفاظ بہتر ہونا چاہیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو میری نسبت کسی بہتری کے الفاظ کے استعمال میں کوتاہی نہیں کی تو میں نے بھی ان سب امور کا ذکر کیا ہے لیکن کر دیا ہے جیسا کہ اور دوہا کا منشا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان الفاظ کا استعمال بدو الف لام معرف کے صرف بطور تنکیر افضل ہے یعنی سلام علیکم کہنا بہتر ہے۔ سوار کو پیادہ پا چلنے والے پر سلام میں سبقت کرنی چاہیے۔ گھوڑے سوار کو خیر سوار پر سلام میں سبقت کرنا چاہیے۔ کمسن اپنے سے بڑوں پر سلام میں سبقت کرنا جماعت قلیل جماعت کثیر پر سبقت کرے اور کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے پر سلام میں سبقت کرے جناب سرور کائنات کی عادت شریف تھی کہ وقت سلام مصافحہ بھی فرماتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما کما یتحاکف ورفی الشجر اسکے بعد بطور وعید کے ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیباً

اے جب دو مسلمان باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح زائل ہو جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گر پڑتے ہیں ۱۲

کیونکہ بعض لوگوں کی عادت تھی کہ کوئی مسلمان سلام کرے تو بجائے نیکی سے پیش آنے کے اُسکے ساتھ بُرائی گزشتہ تھے۔ مثلاً قتل کی فکر میں بطبع مال و زر لگ جاتے تھے یا ایسے ہی فضول افعال کرتے تھے جس سے ممانعت کر دی گئی ہو بلکہ اس بات کا خون دلایا گیا ہو کہ اسد تمھارے ہر کام کا حساب لینے والا ہو ایسی فضولیات سے بچے رہو۔ و حقیقت کمال عنایت سے تمہارے کاموں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہو المختصر نیک کاموں میں سفارش کرنی اور سلام میں پیش قدمی کرنی نیک اخلاق میں داخل ہوں۔

قوله تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
 أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَارِمٌ كَثِيرَةٌ
 كَذَلِكَ كُنْتُمْ تُخْمَرُونَ قَبْلَ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا يَسْتَوِي
 الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الظُّرُرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَلَا أَعَدَّ
 اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً
 وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ترجمہ۔ مسلمانو! جب تم اسد کی راہ میں (لڑنے
 کے لیے) باہر نکلو تو (جن لوگوں پر چڑھ کر جاؤ انکا حال) اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو اور
 جو شخص (اظهار اسلام کے لیے) تم سے سلام علیک کرے اُس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان
 نہیں (اور اس کہنے سے تمھارا مقصود ہو زندگی دنیا کا ساز و سامان (آکا) انکو دشمن ٹھہرا کر
 لوٹ لو سو ایسی لوٹ پر کیا گرتے ہو خدا کے یہاں (تمھارے لیے) بہت سی دجائز

غنیمتین تیار موجود ہیں پہلے تم بھی تو ایسے کھل کر اظہار اسلام کرتے ہوئے دُرتے، تھے پھر اللہ نے تم پر اپنا فضل کیا (کہ کھلم کھلا اظہار اسلام کرنے لگے) تو دوسرے نو مسلمین کی کمزوریٰ نظر کر کے لڑ پڑنے سے پہلے، اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اُس سے باخبر ہو۔ جن مسلمانوں کو کسی طرح کی مہذوری نہیں اور وہ (جہاد سے) بیٹھ رہے (اور اُن کے شریک ہونے کی چنداں ضرورت بھی نہ تھی)، تو یہ لوگ (دُبے میں) اِن لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مال و جان سے خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اللہ نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر دُبے کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی ہے اور یوں خدا کا وعدہ نیک تو سب ہی (مسلمانوں) سے ہے اور اللہ نے ثواب عظیم کے اعتبار سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی برتری دی ہے۔

آیت ابتدائی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے قتل کرنے میں ہرگز تعجیل نہ کی جائے اور بدو ن کافی تحقیقات کے جہاد میں جلدی نہ کریں اور پھر اسکی صراحت اس طرح کر دی گئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ الْإِسْلَامُ وَهُمْ فِي الْحَرْبِ مُؤْمِنِينَ جو شخص اظہار اسلام کے لیے سلام علیکم کہے تو اسکی نسبت مسلمان نہ ہونے کا خیال بالکل نہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ قبیلہ فدک سے ایک شخص مرد اس بن نہیک نامی مسلمان ہو گیا تھا بقیہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مجاہدین کو قبیلہ فدک کی طرف روانہ فرمایا تو اہل فدک مع اُنکے سردار غالب بن فضالہ کے فرار ہو گئے لیکن مرد اس بن نہیک چونکہ مشرف باسلام ہو چکے تھے وہ بھاگے تو نہیں مگر خوف سے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں چھپ گئے

جب مجاہدین نے پہاڑ کے قریب پہونچ کر کبیر کی تو وہ بھی تکبیر کہتے ہوئے نیچے اتر آئے اور
 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیک کہا۔ با این ہمہ اُسامہ بن زید نے اُن کو قتل کر دیا
 اور اُنکا ساز و سامان لے لیا۔ اس واقعہ کی خبر رسول مقبول کو ہوئی تو آپ بہت ہی غضبناک
 ہو کر فرمانے لگے کہ کیا تم نے اُسکے مال کی طمع سے اُسکو ہلاک کر دیا اور ساتھ ہی اس آیت
 کو اُسامہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھا تو اُسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری مغفرت کیلئے
 دعا فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ کیونکر دعا کی جائے کہ تم نے باوجود کلمہ شہادت پڑھنے کے ایک
 مسلمان کو قتل کیا ہے تو اُسامہ کو جب موقع ملا تو اس بارہ میں عرض کرتے تھے اور کہتے تھے
 کہ جب میری مغفرت کی دعا فرمائی جائے گی تو یوں سمجھو ن گا کہ گویا اُسی روز شرفِ ہلال
 ہوا ہوں آخر حضرت نے بھی مغفرت کی دعا فرمائی اور ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک
 روایت میں یوں منقول ہے کہ ایک وقت مخلم بن ختام اور عامر بن اضبط سے ملاقات ہو گئی
 تو عامر نے سلام علیک کہا۔ لیکن دونوں میں ایام جاہلیت سے عداوت تھی اسلئے مخلم
 نے عامر کو تیر کا نشانہ بنا دیا۔ اس حادثہ سے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی
 برا فروختہ ہو کر فرمانے لگے لَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ یعنی اے مخلم تجھ کو خدا کی مغفرت نصیب نہو
 سات روز گزرنے نہ میں پائے تھے کہ مخلم نے انتقال کیا جب وہ قبر میں دفنایا گیا تو زمین کہ تین
 مرتبہ زلزلہ ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زمین تو ایک شریک کو لے رہی ہے مگر
 خدائے عزوجل گناہ کی عظمت کو تم پر ظاہر فرما رہا ہے پھر آپ نے رجم کا حکم دیا۔ پس مسلمانوں کو
 اس معاملہ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث میں ابی حبیہ سے مروی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرع احدكم الرح الى الرجل فان كان
سنانه نقرة فخره فقال لا اله الا الله فليرجع عنه الرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی پر نیزہ اٹھائے اور نیزہ رگ گردن کے قریب بھی ہو اور
وہ شخص کلمہ توحید پڑھے تو اس سے نیزہ کو روک لینا چاہیے۔

فائدہ علمائے آیت زیر بیان سے اس مسئلہ کا استنباط کیا ہو کہ نزدیکی
توبہ مقبول ہو کیونکہ فحوائے آیت عام ہو کسی طرح کی تخصیص نہیں ہو جیسا کہ آیت ہوا اللہ
يقبل التوبة سے بھی تائید ہوتی ہو کہ ہر شخص کی توبہ قبول ہوتی ہو۔ بات بات پر کفر کا
فتویٰ دینا جائز نہیں ہو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے نابالغ کا اسلام لانا
قابل قبول قرار دیا ہو کیونکہ آیت میں جو شخص اطہار اسلام کرے اُسکے تسلیم کرنے کا حکم ہو
بالغ و نابالغ کی کوئی شرط نہیں ہو مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق فرمایا ہو آپ کا
یہ قیاس ہو کہ اگر نابالغ کا اسلام لانا صحیح مانا جائے تو ہر ایک نابالغ پر ایمان کا لانا واجب
ہو جائے گا والاؤن بالکفر لازم آئے گا مگر فحوائے حدیث رفع القلم عن ثلاث
عن الصبی حتی يبلغ الحدیث قول اول مرجع قرار دیا گیا ہو اور پھر مال کی طمع سے
مسلمانوں کی خوریزی سے باز رہنے کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ تَبْتَخُونَ عَرَضَ النِّجْوَةِ
الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَارِمُ كَثِيرَةٌ متاع دنیوی کو عرض کیا جاتا ہو کیونکہ وہ عارضی ہو
اور جو چیز عارضی ہو وہ جلد فنا ہونے والی ہو اور مغارم کثیر سے ثواب دوامی مقصود ہو جو منجانب
نیکو کاروں کو میسر ہو گا لہذا اسیر الزوال مال دنیا کی آرزو سے مسلمانوں کی خوریزی نہ کرنی چاہیے

جو لوگ خدا کے حکم کی تعمیل کریں گے وہ اُسکے بحساب عنایتوں سے آخرت میں مالا مال ہوں گے اور نیز کَذٰلِکَ کُنتُمْ مِّنْ قَبْلُ سے مسلمانوں کو یہ بھی بتلادیا گیا ہو کہ دیکھ قبول اسلام کے قبل تمہارا خون بھی جائز تھا مگر جب سے تم نے اسلام کو اختیار کر لیا اور شعائر اسلام کے پابند ہو گئے تو تم حفاظتِ الٰہی میں آ گئے۔ ابتدا سے اسلام میں تمہارے دلیں بھی قوتِ ایمان کی کمی تھی۔ رفتہ رفتہ تقویت پیدا ہوئی ہو تو پھر جو لوگ کلمہ توحید سے اور سلام کرنے سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں انکو داخل اسلام نہ سمجھ کر یہ خیال کر لینا کہ وہ غوثِ ستان و شمشیر سے محض جان بچانے کے لیے حیلہ کرتے ہیں محض غلط خیالی ہو پس سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی لذت دفعۃً حاصل نہیں ہوتی بلکہ احکامِ الٰہی کی پابندی سے تدریجی طور پر حاصل ہوتی ہو۔ افعالِ قلوب کا حال خدا سے بہتر کون جان سکتا ہو۔ ہر شخص اسکا تجربہ اپنے ضعف و قوتِ ایمان سے یوں کر سکتا ہو کہ جب وہ رسمی طور پر اسلام میں بسر کرتا تھا تو وہ لذتِ سلام سے کس قدر بہرہ ور تھا اور جب ہمہ تن گرویدہ ایمان ہو گیا اور طبع و منقاد احکامِ الٰہی بن گیا تو لذتِ ایمان کی کیا حالت ہو۔ ان وجدانی کیفیات کا علم حقیقت میں کما حقہ خدا تعالیٰ ہی کو ہو فَحَسَّ اللّٰهُ عَذَابُکُمْ سے یہ بھی بتلایا گیا ہو کہ جب تم نے ابتداً کفر سے توبہ کی تھی کیا وہ قبول نہیں کی گئی تھی جس طرح خدا نے تم پر احسان کیا تم کو بھی دوسروں سے ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ کسی کے اظہارِ اسلام کی نسبت شبہ کرنا جائز نہیں ہو پھر حکم ہوا فَتَبَيَّنُوا لِنَفْسِ جہاد میں تعجیل نہ کرو جب کبھی جہاد کے لیے جاؤ تو فریقِ ثانی کا حال اچھی طرح معلوم کر لیا کرو گویا بچا چڑھائی سے باز رہنے کے لیے مکر و توجہ دلائی گئی ہو اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا سے منویات قلوب کے خلاف عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے
 مثلاً دل میں تو مال غنیمت یا انظار شجاعت کی ہوس ہو اور بظاہر جہاد کے نام سے پیشقدمی
 کر کے بجا طور پر لوگوں کو ہلاک کریں اور کمزوروں پر ٹوٹ پڑیں تو ایسا جہاد اسلام میں ہرگز جائز
 نہیں صحیح طرزیان سے واضح ہے کہ جب خداے تعالیٰ نے جہاد کا حکم صادر فرمایا تو ساتھ ہی اس کے
 احکام بھی بیان کر دیے گئے یعنی مسلمانوں کو بجا قتل کرنے سے منع کیا گیا قتل عمد اور خطا کی
 کیفیت ظاہر کر دی گئی اس کے بعد مجاہدین کے فضائل کا ذکر لایستوی القاعدون من
 المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فَضَّلَ اللَّهُ
 المجاہدین باموالہم وانفسہم آیت سے اسطرح ہوا ہے کہ جو مسلمان بغیر عذر خاص کے
 جہاد میں شریک نہوں تو وہ مجاہدین کے ہر تہہ و نہین سکتے البتہ عذر خاص سے یعنی نابینائی
 یا پیر کے نہونے یا بیماری وغیرہ کے سبب شریک جہاد نہ ہو سکیں اور ان کے ولین شرکت جہاد
 کی آرزو نہ ہو تو وہ مجاہدین کے مساوی المرتبت ہوں گے۔ نزول آیت کی وجہ یہ ہے کہ چند معذور
 لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی معذوری کا اظہار کر کے درخواست
 کی کہ ہماری حالت تو ایسی ہے مگر ولین جہاد کی تمنا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے
 اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور معذور مستثنیٰ کر دیے گئے اس حکم کی تائید ایک دوسری آیت
 لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى آیت سے بھی ہوتی ہے اور نیز حدیث شریف میں
 بھی ارادہ ہے قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَلْكُتْبَا الْعَبْدِي
 ۱۰ جناب رسول مقبول ﷺ فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو خدا تعالیٰ کا حکم فرشتوں کو ہوتا ہے کہ جس طرح حالت صحت میں
 یہ نیک اعمال کرتا تھا اور وہ لکھے جاتے تھے اسی طرح اس کی صحت تک اعمال حسنہ لکھا کرو ۱۲

مکان بعملہ فی الصلحۃ الی ان یکبراً صلح ہو کہ عبادت و طاعت محض صفائی و تنویر قلب کے لیے ہو
جب انسان خلوص نیت سے نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو خدا اسکی مقبول جزا عنایت فرمائے گا
اسکے سوا مجاہدین و قاعدین میں اس بات کا فرق بھی بتلایا گیا ہو کہ جب مجاہدین اپنے جان مال
سے و شکش ہو کر شریک جہاد ہوتے ہیں تو وہ قاعدین سے درجہ فضیلت میں زیادہ ہی ملنے
جائیں گے درجہ کے لفظ میں اسکی صراحت فراموشی گئی ہو اور کلاً وعدہ اللہ الخیر سے
فقہاء نے جہاد کا فرض کفایہ ہونا قرار دیا ہو کیونکہ ہر شخص پر جہاد فرض ہوا تو حسنی کا لفظ قاعدین
کی نسبت استعمال نہوتا۔ بہر حال فضائل مجاہدین میں اول تو لفظ درجہ کا استعمال ہوا ہو
اور پھر درجات کا لفظ استعمال ہوا ہو اسکا مطلب یہ ہو کہ دنیا میں غنیمت کے حاصل ہونے سے
بہ نسبت قاعدین کے مجاہدین کو ایک درجہ کی فضیلت ہو مگر آخرت میں دخول جنت و مغفرت
اور رحمت الہی سے بھی وہ سرفراز ہوں گے اس لیے درجات کا لفظ ذکر کیا گیا ہو جو متعلق آخرت
ہو اور ایک تاویل یہ بھی ہو سکتی ہو کہ جہاد سے مطلق جہاد مقصود ہو خواہ جہاد ظاہری ہو یا جہاد
قلبی جس سے مقصود یہ ہو کہ قلب کا رجحان غیر اللہ کے جانب نہ ہو اور انسان خدا کی عبادت میں
مستغرق رہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ إِلَى صَغَرِ إِلَى
الْجِهَادِ الْكَبَرِ تو اس صورت میں درجہ کا تعلق جہاد ظاہری سے ہو جاتا ہو اور درجات کا تعلق
جہاد قلبی سے جو حقیقت میں افضل و اعلیٰ ہو۔ ابتدائے اسلام میں جہاد بہ نفس کی ضرورت تھی
اور اب جہاد بالقلب کی ہو۔

ہر دو کا رستم ست و حیدر ست

این جہاد اکبر ست آن صغیر ست

انسان چونکہ بطبع مال کا طامع ہے حتیٰ کہ جہاد میں بھی مال کی آرزو لگی ہوئی رہتی ہے پس حرص ناجائز سے باز رہنے کے لیے یہ تعلیم ہوئی ہے جو غیر اقوام اسلام پر اس بات کا زبردستی سے الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بزرگ مشیر قائم کیا گیا ہے فراہ غور سے ان احکام کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اسلام میں ہم بنیان انسانی کی کس قدر حفاظت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ کیا اخلاقی تعلیم اس سے بہتر ہو سکتی ہے جو خواہ مخواہ اسلام پر دھبہ لگانے کی کوشش کرنا اور بات ہے اور خدا کے کلام پاک سے مستفیض ہونا اور اسلامی تعلیم کو سمجھنا اور بات ہے خدا سے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک انسان کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا قُضِيَ إِلَيْكُمُ الصَّلَاةُ فَادْكُوا لِلَّهِ فَإِنَّمَا تَقْعُدُونَ عَلَىٰ حَنُوكِكُمْ كَذَٰلِكَ أَطْمَأَنَّكُمْ فَاقْبُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَتَوَلَّوْا فِي سِعَاةِ الْقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ تَالِمُونَ فَاتَّصِفُوا بِالْمُؤْمِنِ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بِهِنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِضِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تَحْبِدِ لَعَنِ الَّذِينَ يَحْتَمُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَنِ مَّا تَرَجَمَ بِهِ جَبْتُمْ نَمَازَ كُو پوری کر چکو تو (اس کے بعد) کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اس کی یاد گاری میں لگے رہو پھر جب تم (دشمن کی طرف سے) مطمئن ہو جاؤ تو معمول کے مطابق اچھی طرح نماز پڑھو کیونکہ مسلمانوں پر نماز بقید وقت فرض ہے اور لوگوں (یعنی دشمنوں) کے پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو (اگر لڑائی میں) تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو جیسی تم کو تکلیف پہنچتی ہے انکو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور انتھاری

جیت یہ ہو کہ تم کو خدا سے وہ امیدیں ہیں جو انکو نہیں اور اس (سب کا حال) جانتا اور تدبیر
(جنگ کو) خوب سمجھتا ہو اسے پیغمبر، ہم نے (جو) کتاب برحق تم پر نازل کی ہے (تو اس لیے)
کہ جیسا تم کو خدا نے بتا دیا ہے اُسکے مطابق لوگوں کے جھگڑے چکا دیا کرو اور دغا بازوں کے
طرفدار نہ بنو اور اس سے (بھول چوک) کی معافی چاہو کہ اسے بخشنے والا مہربان ہو اور جو لوگ
(دوسروں کو دغا دیکر حقیقت میں) اپنے متین دغا دہے ہیں ایسوں کی طرف ہو کر لوگوں
سے (رد و کد کرو کیونکہ دغا باز خطا کار آدمی کو خدا پسند نہیں کرتا۔

نماز سفر و خوف کے احکام کے بعد ان آیات میں ذکر آئی کا بیان ہو کسی حالت
میں ہوں یعنی حالت قیام میں ہوں اور نیزہ و تلوار سے مصروف پیکار ہوں یا حالت قعود
میں ہوں جبکہ تیر و تفنگ سے جنگ میں مشغول ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں اور زخموں سے
چورچور ہوں اور شیشے کی طاقت نہ ہے خدا کی یاد و ذکر سے غافل نہ ہے اور جنگ موقوف
ہونے کے بعد جب اطمینان حاصل ہو جائے تو کامل نماز بلا قصر کے جیسی حالت سفر یا جنگ
میں پڑھی جاتی ہے، پڑھنا چاہیے۔ اسی کا بیان (اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِيْنَ
كِتٰبًا مُّقْرَوٰنًا مِّنْ كِیٰا گِیَا ہُو چوپانچ وقت کی نماز ہو یعنی نماز صبح۔ ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشا
ان اوقات کا تعین اس لحاظ سے ہوا ہے کہ تمام چیزیں جو عالم دنیا سے تعلق رکھتی ہیں
انکی پانچ حالتیں ہوتی ہیں۔

(۱) ایک حادث یعنی وجود میں قدم رکھنا جیسا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد
چندے حالت نشوونما میں ہوتا ہے۔

(۲) دوسرے شباب کی حالت یعنی بغیر کسی وزیادتی کے انسان کا چندے حالت کمال پر رہنا۔

(۳) تیسرے کہوت یعنی حالت انسان میں نقصان غمی کا پیدا ہونا۔

(۴) چوتھے شیخوت یعنی حالت انسان میں نقائص جلی کا پیدا ہونا جن کا تعلق موت تک ہے

(۵) پانچویں حالت بعد الموت جس کے آثار ایک مدت تک باقی رہتے ہیں اور پھر محو ہو جاتے ہیں۔

یہ حالتیں عموماً انسان حیوان وغیرہ سب متعلق ہیں مثلاً آفتاب ہی پر غور کرو تو معلوم ہو جائیگا کہ اس کے طلوع کی حالت ولادت انسان سے مشابہ ہے۔ نصف النہار تک تو زیادتی ہوتی ہے اور پھر کچھ ایک قیام ہوتا ہے اور پھر عصر تک خفیف نقصان شروع ہو جاتا ہے اور عصر کے بعد مغرب تک نقصانات کثیرہ پیدا ہو جاتے ہیں غروب کے بعد افق میں کچھ آفتاب کا اثر باقی رہتا ہے جس کو شفق کہتے ہیں اور پھر وہ آٹا بھی محو ہو جاتے ہیں اور آفتاب کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا تھا ہی نہیں۔ ان حالات کے تعین میں بہت سی مصلحتیں مضمر ہیں جن کو خدا ہی خوب جانتا ہے انھیں اوقات کی مناسبت سے اسلام میں پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی ہے صبح کی نماز ایسے مقرر ہوئی کہ انسان دین نوال ظلمت شب اور ظہور نور کی قدر و قیمت کا خیال کرے اور البدل شانہ کا شکر ادا کرے کیونکہ میند آخر الموت ہے اور بیداری حیات۔ حالت موت کے بعد جب انسان کو زندگی میسر ہوتی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے علیٰ ہذا جب آفتاب اور چاند پر پونچتا ہے اور پھر اخطاط سے کہوت کا

زمانہ شروع ہوتا ہے تو خداے تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا خیال کر کے نماز ظہر پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے یعنی یہ خیال کرنا کہ خدا ایسا قوی القدرت ہے کہ تمام اجرام علوی و سفلی کا انقلاب اُسکے دست قدرت سے وابستہ ہے جب آفتاب اول درجہ شیخوخت میں قدم رکھتا ہے تو نماز عصر کو واجب گردانا گیا ہے کہ وہ آفتاب کے نقصانات کثیرہ کے ظہور کا زمانہ ہے۔ جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو ظلمت شب کے شروع ہونے سے اُس میں انسان کی موت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے مغرب کی نماز فرض ہوئی ہے اور پھر جب شفق غروب ہو جاتا ہے تو آفتاب کے کان میں گونجنا سے عبرت حاصل کرنے کیلئے عشا کی نماز مقرر ہوئی ہے گویا ان اوقات کا تعین قوانین عقلیہ کی سنت سے بھی ہوا ہے المختصر جبکہ قبل ازین جہاد کے بعض احکام کا ذکر ہو چکا ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے بیضاً و کفر فرمایا کہ کَلَّا تَهْتَفُونَ ابْتِغَاءَ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَامُونَ فَاَنْتُمْ يَامُونَ كَمَا تَامُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا یعنی مسلمانوں کو جہاد کی کافی ترغیب دلائی جائے اور اُنکے دلوں کو ہمت کیا جائے اگرچہ مسلمانوں کو جنگ میں درد و الم برداشت کرنا کی ضرورت پڑتی ہے مگر اُن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اُنکے خصم بھی درد و رنج اٹھانے سے بری نہیں ہیں فریقین کی حالت مساوی ہے۔ باوجود اسکے جب وہ تمھارے ساتھ مقابلہ کرنے سے نہیں کترتے اور تکلیف برداشت کر کے لڑتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی جنگ سے باز نہ رہنا چاہیے بلکہ زیادہ مصیبت برداشت کرنی ضرور ہے کیونکہ وہ تو حشر و نشر اور ثواب و عقاب کے قائل ہیں اور مشرکین کو اُس سے انکار ہے اس لحاظ سے ارشاد ہوا ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ مسلمانوں کو خدا کی عبادت سے ثواب و عقاب کی توقع ہے برخلاف اسکے مشرکین ایسے

بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں جنکو جزا و سزا کی کچھ بھی قدرت نہیں ہے اور پھر وہ کہان اللہ علیہا حکیم
 سے یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ احکام آئی بہت سے دینی اور دنیوی مصالح عباد پر مبنی ہیں ان مصلحتوں
 کو خدا ہی جانتا ہے بندے نہیں جانتے اور پھر یہ حکم ہوا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم
 بین الناس بما اراد الله ولا تکن للخائفین خصیمًا واستغفر الله ان الله کان غفورًا رحیمًا
 اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار طعمہ بن ابرق نامی مسلمان نے زرہ کی چوری کی جب
 اُس سے مال مسروقہ کا مطالبہ ہوا تو اُس نے اس الزام کو ایک یہودی سے منسوب کر دیا جس سے
 وہ و نون قبیلوں میں بہت ہی عداوت پیدا ہو گئی طعمہ کے قبیلہ والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے امداد و چاہی آپ نے اسکی امداد کا قصد فرمایا ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ وہا بازون کی حمایت
 انکرین اگر ایسا قصد ہو بھی تو اس سے مغفرت مانگیں کہ وہ غفور و رحیم ہے اپنی کمال مہربانی سے وہ گنہگار
 کو رانگیا محققین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہون محی الہی
 یا نضر قرآنی کے کوئی حکم نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر ارشاد ہوا ولا تجادل عن الذین یمتحنون
 انفسهم ان الله لا یحب من کان یخونًا انما یریہ آیت تہدید شدید پر مبنی ہے کیونکہ علم باری میں
 طعمہ دراصل منافق اور زبطا ہر اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکی تائید
 کا خیال پیدا ہوا تھا اسلئے وہا بازون کی حمایت نہ کرنے کے لیے ممانعتی حکم صادر ہوا کہ طعمہ اپنے
 جرم کو پوشیدہ کر کے ظاہری اسلام کی آڑ میں بچنا چاہتا ہے وہ ہرگز تائید کے قابل نہیں ہے کیونکہ
 وہا بازون اور خائفانوں کو خدا و دست نہیں رکھتا جب خود پیغمبر صاحب کو یہ ہدایت ہوئی ہے تو
 ولے بر حال دیگران۔ اس واقعہ کے چند ہی روز بعد طعمہ مکہ کی طرف بھاگ نکلا اور مرد ہو گیا اور

پھر ایک دیوار میں نقب لگائی دیوار اسپر گر پڑی اور مر گیا۔ جسکا خاتمہ ایسا ہو اُسکے خائن ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے اسی واسطے خوانا انبیاء کے الفاظ طعمہ کی نسبت مبالغہ کے ساتھ ذکر کیے گئے اس ہدایت پر غور کرو کہ نماز کی کیسی تاکید ہو کہ حالت جہاد میں بھی ترک نہیں ہو سکتی مگر ہماری قومی کہالت کا یہ حال ہو کہ جہاد تو درکنار ہزاروں قسم کے عیش و آرام میں بسر کرتے ہیں مگر اے فریض کا خیال نہیں کیا جاتا مسلمانوں سے ذوال حکومت کی بڑی وجہ یہی ہو کہ انھوں نے ہشتائے خبیہ فریض الہی کی پابندی کو ترک کر دیا اور گھاٹے میں پڑ گئے ان پر خدا تعالیٰ نے بھی وقوف کو مسلط کر دیا انصافاً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ فی زمانہ ایک شکل اور ہو کہ رفع ضروریات زمانہ کے لیے علم انگریزی وغیرہ حاصل کرنا ضروری ہو مگر دقت یہ ہو کہ عمر کا بڑا حصہ اجنبی زبان کے حاصل کرنے کے لیے گزر جاتا ہو دینی علوم کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی اور معلومات دینی کے حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا ایسی حالت میں اظہار عجز کر کے حتی الامکان قرآن و حدیث کے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو نادر ہو اُلٹے اسلام پر ہی حملہ کیا جاتا ہو انگریزی زبان حضرات نے تو اسلام ہی میں اور بھی ضعف پیدا کر دیا ہو خدا خیر کرے۔ المختصر آیات یر بیان میں صرف نماز کے پڑھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا ہو بلکہ ذکر الہی میں مشغول ہونے کی بھی ہدایت ہوئی ہو جس مذہب میں نفس کی تعلیم پابندی کے ساتھ قرار دی گئی ہو اگر وہ قوم اپنے پروردگار کی ہدایات پر ثابت قدم ہے تو کیا اس سے بہتر تہذیب اخلاق کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہو۔ فسوس ہو کہ ہماری قوم نجسہ خصائل ہی کو ترک کر کے کثرت میں مبتلا ہو خرابی کا بادل چھا گیا ہو مگر کچھ خیال نہیں ہوتا ہدایت قرآنی کا تو یہ حال ہو کہ بات بات پر خود پیغمبر صاحب کو ٹوکا جاتا ہو چہرل

اور جو شخص کسی خطایا گناہ کا مرتکب ہو پھر وہ اپنے قصور کو کسی بے گناہ پر تھوپ دے تو اس نے
 بہتان اور گناہ صریح کا بوجھ اپنی گردن پر لا دیا اور دے پیغمبر اگر تم پر اسد کا فضل اور اسکی مہر
 نہ ہوتی تو انہیں سے تمکو ایک گروہ بکا دینے کا ارادہ کر ہی چکا تھا اور یہ لوگ بس اپنے ہی نہیں
 اگر اکر رہے ہیں اور تمکو یہ لوگ کچھ بھی تو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اسد نے تم پر کتاب اتاری ہے
 اور فرم (سلیم) دیا ہے اور تمکو ایسی باتیں سکھادی ہیں جو (پہلے) تمکو معلوم نہ تھیں اور تم پر اسد کا
 بڑا فضل ہے ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں نیکی (کا تو نام) نہیں مگر (ان) جو خیرات (کسی اور)
 نیک کام یا لوگوں میں میل ملاپ کی صلاح دے (یہ البتہ نیکی ہے) اور جو خدا کی خوشنودی حاصل
 کرنے کے لیے ایسے (نیک) کام کریگا تو ہم قیامت کے دن اسکو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے
 اور جو شخص راہ راست کے ظاہر ہوئے پیچھے پیغمبر سے چھٹکا ہوا ہے اور مسلمانوں کے رستہ
 کے سوا (دوسرے رستے) ہو لے تو جو راستہ اُس نے اختیار کیا ہے ہم اُسکو اُسی رستے سے
 چلائے جائیں گے اور (آخر کار) اُسکو جہنم میں (لیجا) داخل کریں گے اور وہ بہت ہی بُری
 جگہ ہے۔ اسدی (گناہ) تو معاف کرنا نہیں کہ اُسکے ساتھ کسی کو شریک گردانا جائے اور اُس سے
 کم جسکو چاہے معاف کرے اور جس نے اسد کے ساتھ شریک گردانا وہ (راہ راست سے بڑی)
 دور بھٹک گیا۔

اول آیت میں سو و ظلم کے دو لفظ مستعمل ہوئے ہیں۔ سو گناہ متعدی کو کہتے ہیں کہ
 جسکا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے جیسے طعمہ نے خود تو کبوتر کی چوری کا ارتکاب کیا مگر اُس
 الزام کو ایک یہودی کے ذمہ لگا دیا اور ظلم سے گناہ لازمی مراد ہے جیسے کچھوٹی قسم کھانی وغیرہ

غرض کہ گناہ خواہ لازمی ہو یا متعدی تو بہ واستغفار سے معاف ہو جاتا ہر اسلئے تو بہ کی ترغیب یوں
 دلائی گئی ہے وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَلْيَايْكُسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ كَيْدًا كَسْبِ كَاتِلَقِ
 یا تو بخر منفعت سے ہر یا دفع مضرت سے یہ دونوں باتیں انسان ہی کی جانب منسوب ہیں خدا تعالیٰ
 اس سے بری ہے جبکہ انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہو تو اس کا اثر ایسی ذات پر مؤثر ہو نہ والا
 ہے پس تو بہ میں تعجیل کرنی چاہیے تا ئب کی قلبی حالت کا علم خدا کو ہے اور گناہ سے درگزر کر تکی
 مصلحت کو بھی وہی جانتا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ گناہ کا زنا امید سی میں مبتلا نہ رہیں جلد تو بہ
 واستغفار سے اپنے کو پاک کر لیں اور پھر وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ لُثْمًا تَغْفِرْ لَهُ بِرِغَا فَقَدْ
 اَحْتَمَلَ جُنَاتًا وَاِلْمًا تَتَبَيَّنَا سے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی صراحت کر دی گئی ہے کیونکہ خطیئہ گناہ لائی
 اور صغیرہ کو کہتے ہیں اور اثم گناہ متعدی اور کبیرہ پر اطلاق کیا جاتا ہے اور جب کوئی شخص خود
 کسی گناہ کا ارتکاب کر کے پھر اُس گناہ کو کسی بے گناہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو اس کو بہتان
 کہتے ہیں بہتان کرنے والا دنیا میں سخت ملامت کے قابل ہے۔ اور آخرت میں بھی بڑے بڑے
 عذاب میں مبتلا ہوگا اور وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَمْتَ طَافَةً مِنْهُمْ اَنْ
 تَصْنَعُوْا سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صاحب کو جتایا ہے کہ اگر ہماری عنایت تم پر نہ ہوتی اور بت
 عصمت سے تم مختص نہ کیے جاتے تو طعمہ کے قبیلہ والوں کے منصوبہ کے موافق تم سے
 ایک یہودی کی نسبت باطل حکم سرزد ہو جاتا اور مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ سے یہ بیان کیا گیا
 ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹی شہادت پیش کر کے طعمہ کے الزام کو ایک یہودی کے سر لگانے کی
 کوشش کی تھی اس سے وہ خود گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم اپنے فضل سے

بچایا ہر اور وصایہ و نذات من شمع سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و اہم کی طرف
 اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر منافقین آئندہ بھی ایسی کوشش کریں تو آپ سے احکام باطل سرزد ہونگے
 کیونکہ جو حکم شہادت پیش شدہ کی بنیاد پر دیا جائے اور اُس میں نفس کا لگاؤ نہ ہو تو پھر کوئی محل
 خوت نہیں ہو سکتی تاہم یوں ارشاد ہوا کہ **وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** یعنی جب
 خدائے تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید ازل فرمایا اور تبلیغ شریعت کا حکم دیا تو پھر آپ کو شہادت میں
 کیونکر مبتلا رکھے گا۔ چنانچہ اسکی صراحت یوں فرمادی گئی ہے **وَعَلَّمَكَ الْكَلَامَ تَنْكُنَّ عَالِمًا وَكَانَ**
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ جن باتوں کا مکمل علم ہی تھا نہ مکمل کتاب کی حقیقت معلوم تھی ایمان
 کی توجہ سے اپنی مہربانی سے یہ سب کچھ دیا ہے وہ آئندہ بھی منافقوں کی کرتوتوں سے آپ کو
 بچائے گا **الْخَيْرُ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ**
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاءَ مَوْصَلَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اگرچہ اس آیت کا تعلق خاص
 طور پر انھیں سرگوشیوں سے ہے جو سارق طعمہ کے بابت فیما بین اہل قبیلہ ہوتی تھیں مگر مفہوم عام
 ہے یعنی سولے اعمال خیر کے باقی باتوں میں سرگوشیاں بے سود ہیں اور مناسبت مقام کے
 لحاظ سے اعمال خیر کی تقسیم بیان میں چیزوں میں ہوئی ہے ایک خیرات و سرائیک کام کی غیبت
 دلائل امیر میل ملپ کی صلاح دینا مناسط تقسیم ہے کہ عمل خیر کا تعلق یا تو ایصال منفعت سے ہے
 یا دفع مضرت سے جب ایصال خیر کا تعلق خیرات جسمانی سے ہو جیسے عطا مال تو اُسی کو
 صدقہ کہتے ہیں اور اگر خیرات روحانی سے ہو جیسے قوت نظری کی تکمیل علوم سے یا قوت عملی
 کی تکمیل افعال حسنہ سے تو ان دونوں کے مجموعہ کو امر معروف کہتے ہیں اگر عمل خیر کا تعلق ازالہ

ضرر سے ہو تو اسی کو اصلاح بین الناس کہا جاتا ہے گویا اس آیت میں اسد جل شانہ نے جامع خیر کا ذکر فرمادیا ہے جو صیقت جناب سالک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کَلَامُ ابْنِ آدَمَ مَعَهُ عِلْمٌ لَا لَهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ يَعْرِفُ وَأَوْحَى عَنْ مَنْ كَرِهَ أَوْ ذَكَرَ اللَّهُ اس حدیث کے سنتے ہی بعضوں نے سفیان ثوری سے کہا کہ اس حدیث کا مفہوم تو بہت ہی مشکل ہے سفیان نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اس آیت کو نہیں سنا لاخیر فی کثیر من بخوام الخ اس حدیث کا مفہوم بھی ایسے مطابق ہے اور وَالْعَصَا الْإِنْسَانَ لِفَوْحٍ خُشْرٍ کا مفہوم بھی یہی ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا یعنی جن میں نیک کاموں کا ذکر اوپر کیا گیا ہو ان سے انسان اُسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جب وہ خالصاً مخلصاً لوجہ اللہ اس پر عامل ہو اگر سمع وریا کے طور پر ہوں تو یہی افعال باعث فساد ہو جاتے ہیں۔ اعمال خیر کا دار و دار نیت پر ہے جو جیسی نیت ویسی برکت۔ الغرض جب طعمہ بن بیریق نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے اُسکے بھید کو فاش کر دیا اور سر قمر کی تہمت سے یہودی کو برائت مل گئی تو وہ اپنی بد بختی سے مزید ہو گیا اور کہہ چلا گیا وہاں بھی ایک دیوار میں نقب لگائی مگر وہ دیوار اُسی پر گر پڑی اور فوت ہو گیا اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کیونکہ طعمہ صحت نبوت کا حال معلوم کرنے کے بعد مزید ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شقاوت کا اظہار کیا تھا تو خدا تعالیٰ نے بھی اُسکو جہنم واصل کر دیا۔

۱۔ آدمی کا ہر کلام اس پر وبال ہے اور اس کے حق میں مفید نہیں مگر نیک کام کرنا اور بد کام سے منع کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے

قائدہ اس آیت سے چند مسائل کا استنباط کیا گیا ہو ایک تو یہ کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ
 سے اجماع امت کی دلیل پوچھی گئی تو آپ نے تین سو مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا اور یہ دلیل قائم کی کہ جو راہ
 مومنین کے لیے قائم کی گئی ہو جب اُسکا ترک کرنا منع قرار دیا گیا ہو تو اسی سے ثبوت ہوتا ہو
 کہ مومنین کی متابعت واجب ہو اور یہی اجماع امت کی دلیل ہو اور نیز یہ آیت ہو جو ب عصمت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہو اگر آپ سے گناہ کا سرزد ہو جانا جائز ہوتا تو آپ دوسروں کو
 گناہ سے باز رہنے کی کیونکر ہدایت فرماتے۔ علی ہذا آپ کی پیروی بھی اہل امت پر واجب ہو اگر کسی
 نہ تو آپ کے افعال اور امت کے افعال میں اختلاف ہوتا جو اگر اسی امت کا باعث ہو اسکے بعد
 یا ارشاد ہوا کہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا**۔ جس سے ترک شرک کی مکرر تاکید ہوئی ہو اس لیے کہ سوا
 شرک کے سب گناہ قطعاً معاف معاف ہونگے **وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ** سے یہی مستفاد ہوتا ہو
 ان آیات میں نئے کام یعنی جھوٹی قسم وغیرہ سے استراذ کرنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی
 جس عمدہ طرز سے ہدایت ہوئی ہو وہ ظاہر ہو اخلاق کی درستی کے لیے کیا اس سے بہتر تعلیم ہو سکتی
 ہو قرآن عجیب نعمت ہو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عنایت کے
قوله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا لِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَابْتِغِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ **وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ**
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ترجمہ اور اُس شخص سے کس کا دین بہتر (ہو سکتا) ہو جس نے اللہ کے
 آگے (سر تسلیم) خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہو اور ابراہیم کے مذہب پر چلتا ہو کہ وہ ایک ہی

(خدا) کے ہوئے تھے اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا مخلص بھی قرار دیا تھا اور اللہ ہی کا ہی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور سب چیزیں (اللہ ہی) کے قابو میں ہیں۔

قبل ازین یہ بیان ہوا ہے کہ حصول نجات اور دخول جنت کے لیے انسان کا مومن ہونا شرط ہے تو یہاں ایمان کی فضیلت و طرح سے بیان کی گئی ہے ایک ہے کہ اسلام دو جزو پر مبنی ہے اعتقاد اور عمل اعتقاد کا ذکر اس کے بعد ہے کہ اللہ سے کیا گیا ہے کیونکہ اسلام کے معنی انقیاد اور رخصوع کے ہیں اور منہ اشرف اعضاء انسان ہے جب انسان دل سے خدا کی ربوبیت و عظمت اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتا ہے تو وہ اپنے منہ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے یعنی تسلیمِ خم کر دیتا ہے اور عمل کا ذکر وہو محسن سے کیا گیا ہے کیونکہ کمال ایمان بجز اس کے حاصل نہیں سکتا کہ سب کام خدا کے تفویض کر دیے جائیں اور غیر اللہ سے امداد کی توقع اٹھا دی جائے کہ وہ طریقہ مشرکین کا ہے کیونکہ مشرکین بتوں سے اعانت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اھو کلا و سَعَاؤُنَا عِندَ اللّٰهِ اور دوسرے اور طبعین افلاک و کواکب اور طبائع کو موثر مانتے ہیں اور یہود اپنے کو عذابِ آخرت سے بری سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی اولاد سے ہیں انکو عذابِ آخرت کا کھٹکا نہیں ہے اور نصاریٰ تثلیث کے قائل ہیں غرض کہ ان سب اعتقادات سے توجہ الی غیر اللہ لازم آتی ہے اور شانِ اسلام یہ ہے کہ اسوی اللہ سے بالکل قطع نظر کی جائے دوسری وجہ شرفِ اسلام کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرانام کو دینِ ابراہیمی کے اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور تمام اہل مذہب جانتے ہیں کہ دینِ ابراہیمی مقبولِ عام تھا ابراہیم علیہ السلام نے اِنِّیْ بَرِّیْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ سے خدائے عزوجل کی عبادت کی تعلیم کی ہے

پرستش افلاک و کواکب و اصنام سے احتراز کرنے کی ہدایت فرمائی ہو اسلئے دین محمدی شرعِ ابراہیمی کے قریب قریب ہو۔ ختان۔ نماز۔ طواف کعبہ۔ سعی۔ رمی جمار۔ وغیرہ وغیرہ کی باندی جیسی نبیؐ ابراہیمی میں تھی۔ دین محمدی میں بھی ہو۔ حنیف بمعنی باطل ہے یعنی دین ابراہیمی تمام عقائد باطلہ سے بری اور باطل بحق ہو لہذا ارشاد ہوا **وَ اتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرٰهٖمَ حَبِیْبًا** پس شریعت پسندیدہ الہی پر حاصل ہونے سے ابراہیم علیہ السلام کو خلعت کا جلیل مرتبہ حاصل ہوا۔ خلیل وہ ہے جو اپنے دوست کا ہمارا ہو مفاہمت و محبت کی یہی نشانی ہو۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اسرار ملکوتِ اعلیٰ و سفلیٰ سے سرفراز تھے اور اپنی قوم کو بت پرستی اور پرستشِ آفتاب و نجوم سے منع فرمایا کرتے تھے اور اس فرض کے ادا کرنے میں اپنی جان کو آتشِ نمرود کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے جگر پارہ سمیع علیہ السلام کی قربانی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اور آپ کا مال مہانوں کے لیے وقف تھا اس سچی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ خدا کے دوست ہو گئے۔

چون خلیل از ستارہ و مہ نور	پوستینہا و دید بے غم خور
شب او بچو روز روشن شد	نار نمرود باغ و گلشن شد

شہر بن حوشب کا قول ہے کہ ایک فرشتہ بصورت انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور نہایت نگہدار آواز سے اسمِ ابد پڑھا تو آپ بقرار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک بار اور پڑھ اُس نے اُسنتہ انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا کل مال تیرے لیے وقف ہو اُس نے اور بھی عمدہ لہجہ سے اس نام پاک کو پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار اور سنا دو تو میری اولاد بھی تمہاری نذر ہو تو اُس شخص نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں آپ کو مالِ اولاد کی احتیاج نہیں

صرف آپ کا امتحان مقصود تھا۔ اسی انس و مجت کے سبب خدا نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے بعض نصاریٰ نے یہ خیال کیا ہے کہ جب ہم خلیل حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ بطریق لغوی استعمال کرنا جائز ہے تو پھر عوازا بن کا لفظ حضرت مسیح کے نام کے ساتھ استعمال کرنے میں کیا قباحت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیل کا لفظ صرف فرط محبت پر دلالت کرتا ہے اور ابن کا لفظ جنسیت پر دلالت کرتا ہے۔ ابدال شانہ بجانت و مشابہت ممکنات سے پاک ہے ہر گاہ اس آیت کے ماقبل ہے ادا امر و نواہی اور وعدہ و وعید کا ذکر ہوا ہے تو پھر اس بات کے اظہار کے لیے کہ تمام ممکنات و کائنات کا وہی خالق ہے ارشاد ہوا **وَاللّٰهُ مَآ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَآ فِی الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا** تاکہ سب اُسکی عبادت کریں کیونکہ جسکی ایسی شان ہے وہی سچی عبادت ہے۔ جب تک انسان کے دل میں خداے تعالیٰ کی عزت و جلال کا پرتو نہ پڑے وہ ادا امر و نواہی کا مطیع و منقاد نہیں ہوتا۔ اور جب تک ادا امر و نواہی کی پابندی نہ ہو درستی اخلاق کا رستہ مل ہی نہیں سکتا۔

قوله تعالى وَكَانَ كَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدُوْا بَيْنَ النَّسَاءِ وَكُوْحَضُمْ فَلَا تَمْنُوْا كُلَّ الْمَلِ
فَتَذُنُّوْهَا كَالْعَلَقَةِ وَاَنْ تَصْلَحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا رَّحِيْمًا ترجمہ اور تم
 (اپنے طرف سے) بہتر اچا ہو لیکن یہ تو تم سے ہو نہیں سکیگا کہ (کئی کئی) بیسیوں میں (پوری پوری)
 برابری کر سکو تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھکٹو کہ دوسرے کو (ادھر میں) لگتا ہوا
 چھوڑ دو اور اگر (آپس میں) موافقت کر لو اور (ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے) بچے
 رہو تو اسدی بخشش والا مہربان ہے۔

عرب کے لوگوں کی درستی و سخت مزاجی مشہور و مسلم ہو اور ابناے جنس میں سب سے کم زور عورتیں اور یتیم ہیں۔ انھیں دو گروہوں پر اقسام کے ظلم و زیادتیان ہوتی تھیں اسلام نے ان تمام ظلموں کی رخصت بندیاں کیں اور جو احکام عورتوں کے بارہ میں نازل ہوئے وہ اس سے پہلے مذکور ہو چکے ہیں یہاں بھی اسی کا کچھ ذکر ہوا ہے کیونکہ ضرورت زمانہ اور خواہشات نفس کے لحاظ سے تعدد ازواج کی حاجت لاحق ہوتی تھی اور انہیں مساوات کا برتاؤ کرنا مشکل تھا تفاوت محبت جو مقتضائے رحمان قلبی ہو انسان کا اختیاری فعل نہیں ہوا سلیے اقوال و افعال میں مساوات محال ہو اسی کا ذکر ابتدائے آیت میں ہوا ہے روئے الشافعی رحمۃ اللہ علیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقسم ويقول هذا قسمي فيما املك وانت اعلم ما املك امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیبیوں کے درمیان باری ٹھہراتے تھے اور انصاف فرماتے تھے اور کہتے تھے اسی یہ میری تقسیم ہے جسکی میں طاقت رکھتا ہوں اور تو جانتا ہے جسکی میں طاقت نہیں رکھتا یعنی (دل کی محبت)

اور ساتھ ہی ولا تمیلوا کل المیل سے معاشرت کا طریقہ بتلادیا گیا ہے کہ اس تفاوت محبت قلبی کو قول و فعل سے ظاہر نہ کیا جائے کہ وہ مورث نتائج قبیح ہو اور اس سے انسان کو چین سے بسر کرنا میسر نہیں ہو سکتا اور فلا تذروا کا معلقۃ سے انجام کار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب متعدد بیبیوں میں برابری کا قائم رکھنا مشکل ہو تو ایسا بھی نہونا چاہیے کہ ایک طرف مائل ہو کر دوسرے کو ادھر میں لٹکا رکھو نہ طلاق و دو پوری بیوی

بنکرکھو ایسی حالت میں طلاق ہی بہتر ہو کیونکہ بصورت تفریق خدا تعالیٰ اپنے فضل سے اچھا سامان کر دیتا ہے عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی علیہ والہ وسلم من کانت لہ امرأتان ولم یعدل بینہما جاء یوم القیامۃ وشقہ ساقط وفی آخری ہائل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسکی دو عورتیں ہوں اور دونوں کے درمیان انصاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیگا کہ اسکا آدھا دھڑ ہوگا اور دوسری وایت میں ہوگا اسکا آدھا دھڑ چھکا ہوا ہوگا وَأَنْ صَلَّحُوا وَشَقُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا سے یہ بیان ہوا ہے کہ اگر گزشتہ ناموافقت سے جو بوجہ میلان طبع واقع ہو گئی ہو مصالحت اختیار کرنے اور آئندہ نا انصافی کرنے سے بچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشش والا رحیم ہے۔ غرض کہ اسلام میں بیویوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا اور انکے ساتھ بے رحمی نہ کرنا جزاء اخلاق حسنہ ہے۔

قوله تعالیٰ اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَعَتَصُوا بِاللّٰهِ وَاخْلَصُوا دِیْنَهُمْ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِیْنَ
وَسَوْفَ یُؤْتِی اللّٰهُ الْمُؤْمِنِیْنَ اَکْرَامًا مَا یَعْمَلُ اللّٰهُ بِعَدْلِ اَیْکُمْ لَنْ شُکِرْتُمْ وَاَمْنُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاکِرًا
عَلِیْمًا لَا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَبَرَ بِالْسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَن ظَلَمَ وَكَانَ اللّٰهُ مُبِیْعًا عَلِیْمًا اِنْ تَدُوْا لِیْ
اَوْ تَحْفُوْا اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْعَ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا تَدِیْرًا ترجمہ گمراہوں میں سے جن لوگوں نے
توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی اور اللہ کا سہارا پکڑا اور اپنے دین کو خدا کے واسطے خالص کر لیا
تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ (بہشت میں) ہونگے اور اللہ مسلمانوں کو آخرت میں بڑے اجر دے گا اگر
تم (لوگ خدا کی) شکرگزاری کرو اور (اس پر ایمان رکھو تو خدا کو تمھارے عذاب دینے کی کیا ضرورت ہو
بلکہ خدا (تو شکرگزاری اور ان کا) قدر دان (اور ان کے حال سے) واقف ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی

(سیکو) منہ پھوڑ کر اُسے مگر چسپ (کسی طرح کا) ظلم ہوا اور وہ منہ پھوڑ کر ظالم کو بُرا کہنے لگے
تو وہ معذور ہوا اور اس (سب کی) سنتا (اور سب کچھ جانتا) ہو (لوگوں کے ساتھ) بھلائی کھلم کھلا کرو
یا چھپا کر کرو یا (تمہارے ساتھ کوئی بُرائی کرے اور تم بُرائی سے درگزر کرو) یہ بھی ایک قسم کی بھلائی
ہے، واللہ بھی (لوگوں کے ساتھ بھلائی ہی کرتا ہو کہ) باوجود قدرت کے درگزر کرتا ہو (تم بھی درگزر کیا کرو)
اس آیت میں ان چاروں باتوں کا ذکر ہوا ہے جنکو اگر منافقین بھی اختیار کریں تو خدا

کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں والا فلا

(۱) بُرے کاموں سے بالکل توبہ کرنا۔

(۲) اچھے کام اختیار کرنا۔

(۳) خدا پر بھروسہ کرنا۔

(۴) نیت اچھی رکھنا

یہ سب امور محض رضاے الہی کے حاصل کرنے کے لیے ہوں سمع وریا کے طور پر

نہ ہوں اور پھر ارشاد ہوا لَیْقَلَّ اللَّهُ بِكُمْ لَیْلًا یُعَذِّبُکُمْ إِن شِکْرْتُمْ وَأَنْتُمْ وَکَانَ اللَّهُ شَکِیرًا عَلِیْمًا

ایک انسان دوسرے انسان کو جو عذاب دیتا ہے اس کے تین سبب ہیں یا تو اپنی تشفی قلب کے لیے یا

جلبِ شفقت کے لیے یا وہ حضرت کی واسطے خداے تعالیٰ ان اغراضِ سو پاک اور مبرا ہو اسکی غرض محض یہ ہو کہ بندے

نیک کام اختیار کریں اور بُرے کاموں سے بچیں تاکہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے کیونکہ خداے تعالیٰ

بندوں کے ساتھ توجہ باخیر جو اس آیت میں شکر کو ایمان پر اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہو کہ انسان ذرا غور سے

اپنی حالت کو دیکھے تو معلوم کر سکتا ہو کہ خدا نے اسکو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں مثلاً اپنی بناوٹ ہی خیال کر

تو معلوم ہوگا کہ جس قدر اعضا عنایت ہوئے ہیں وہ سب لاجواب ہیں اور وہ ایسی مناسبت سے
 بنائے گئے ہیں کہ اُس سے بہتر ترکیب ہونہیں سکتی۔ ایسا ہی جو اس ظاہری و باطنی
 وغیرہ کا حال ہے جب انسان ان سب باتوں کو سمجھتا ہے تو وہ شکر اجمالی اختیار کرتا ہے اور جب اُسکو
 منعم کی کامل شناخت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اُس پر ایمان لاتا ہے اور شکر تفصیلی بجا لاتا ہے پس یہاں
 شکر کی تقدیم سے شکر اجمالی مقصود ہے اور لفظ شاکر سے خدا کی طرف جو شکر منسوب کیا گیا ہے مقصود
 ہے کہ شکر کی جزا شکر کے ساتھ ادا ہوگی یہ بیان بطریق استعارہ کے ہے جس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ
 شاکرین کو ثواب عطا ہوگا اور جو شکر سے اعراض کرینگے مبتلا سے عقاب ہون گے اور لفظ
 علیم کا استعمال اس وجہ سے ہوا ہے کہ خدا ہر ایک جزو کل جاننے والا ہے اس کے کسی فعل میں
 غلطی کا احتمال نہیں ہے چونکہ آیات ماسبق میں منافقین کے حالات کو وضاحت کے ساتھ بیان
 کیا گیا ہے اور ان کی خوب ہی فضیحت ہوئی ہے اور کیسکی پردہ درمی شایان رحم و کرم الہی نہ تھی تو
 اس خدشہ کے دفعیہ کے لیے ارشاد ہوا لَا يَجِبُ اللَّهُ الْجَهْدَ بِالشُّوْبِ مِنَ الْقَوْلِ لِمَنْ ظَلَمَ
 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا خدا سے تعالیٰ کسی کی بُرائیوں کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا ہے لیکن جب
 بُرائی حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اُسکی روک بھی ضروری ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 اَذْكُرُوا النَّاسَ بِمَا فَنِيَكُمْ تَحَذَّرُهُ النَّاسُ یعنی منافقین کے بُرے افعال کا ذکر خیال
 سے جائز ہے کہ دوسرے لوگ ان کا مون سے بچیں چونکہ منافقین کا مکر و شیعہ حد سے گزر گیا تھا
 اور خصوصاً مسلمانوں کے حق میں ان کا ظلم بلاے بے درمان ہو گیا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
 انکی بُرائیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ مسلمانوں کو ان سے محفوظ رہنے کا موقع ملے اور نیز

مصلحت الہی یہ بھی ہو کہ جب ہر شخص اپنے کردار کو آپ خوب جانتا ہو تو ممکن ہو کہ وہ ان ہدایات سے اپنے افعال سے توبہ کر کے راہ راست پر آجائے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ ایک شخص نے رسول مقبول ﷺ کے سامنے آپ کو بُرا کہا لکنی بار اپنے سکوت کیا اگر جب آپ نے بھی ویسا ہی جواب دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب تک یہ شخص بد زبان کرتا رہا آپ بیٹھے رہے جب میں نے اُسکو جواب دیا تو آپ اٹھ کھڑے ہو گئے آخر اسکی وجہ کیا ہو بیان فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس بد سگال کا جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے پلٹ کر اُسکو بُرا کہا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آگیا۔ جہاں شیطان ہو وہاں ہم ٹیپہ نہیں سکتے اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابن عباس کا یہ قول ہو کہ غیر کی بُرائیوں کا علانیہ بیان کرنا سولے مظلوم کے کسی کو جائز نہیں ہو کہ اس سے غیبت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ غیروں کے مظالم کی اگر برداشت کیجائے تو اللہ سمیع و علیم ہر نیک جزا دیگا اور پھر ان توبہ و انذار اور تَخَفُوهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوءِ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا سے نیکی اور معافی کی ترغیب دلائی گئی ہو نیک کاموں کا ہر نہیں ہوتا ہم تفہیم کے لیے یہ کہا جاسکتا ہو کہ خاص جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے یا مخلوق کے ساتھ نیک خلقی سے پیش آئیں تو وہ نیکی کی تعریف میں داخل ہوں نیک کام دو قسم کے ہیں ایک تو ایصال نفع اور دوسرا دفع ضرر ان تبدل و اخیر اور تخفوه سے ایصال نفع کی طرف اشارہ اور اتعفوا سے دفع ضرر کی طرف۔ ان کلمات میں خیر کے تمام انواع و اقسام داخل ہیں فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا سے تخلقوا باخلاق اللہ کی تعلیم ہوئی ہو

کیونکہ اللہ تعالیٰ باوجود قدرت انتقام کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے تو بندوں میں بھی عفو و درگزر کی صفت ہونی چاہیے اور یہ تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انسان اپنے انہائے جنس کے خطیات سے درگزر کرے تو خدا اُس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ان آیات میں اچھے کاموں کے اختیار کرنے اور بُرے افعال سے بچنے کی جس عہدگی سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا اثر درستی اخلاق پر جیسا کچھ بڑا ہے وہ محتاج صراحت نہیں ہے۔

قوله تعالى لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ترجمہ لیکن انہیں سے جو لوگ گہرے معلومات رکھتے
ہیں (وہ) اور مسلمان (یہ دونوں فریق تو) اس کتاب (جو تم پر اتری ہے) اور اُن (کتابوں) پر جو
تم سے پہلے (دوسرے پیغمبروں پر) اتری ہیں (سب پر) ایمان لاتے اور نماز میں پڑھتے اور
زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور روزِ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے
اس کے قبل کفار اور جہال یہود کے عادات کا ذکر ہوا ہے لیکن کوئی قوم بُری سے بُری
کیونکہ انہوں میں چند لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہود میں بھی کچھ لوگ اچھے تھے جیسا کہ عبد اللہ
ابن سلام وغیرہ یہ لوگ اپنے مذہب کے عبادات و ریاضات کے پابند تھے صرف قصور تھا تو یہی
کہ ان کا مذہب تکمیل طلب تھا جب وہ قرآن اور نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ نقص بھی طاری
اس لیے انکی نسبت یہ فرمایا لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ جو لوگ انہیں سے بڑے
عالم ہیں جنکی نظر ان نبیارات پر بھی ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انبیاء سابقین

بیان فرمائیں وہ اور مسلمان دو نون فریق تو قرآن مجید اور دیگر کتب الہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ علماء کے تین طبقے ہیں۔ ایک علماء شریعت جو احکام شریعت سے واقف ہوتے ہیں دوسرے علماء الہی جنکو ذات باری اور اس کے صفات کا صرف علم ہوتا ہو تیسرے وہ جو ان علوم سے واقف بھی ہیں اور عالم بھی۔ گروہ علمائین اسی طبقے کو شرف و منزلت ہو اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے جالین العلماء و خالط الحكماء و تراخى الکبراء پس و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك سے علماء شریعت مراد ہیں اور و المقيمين الصلوة و المؤتوئ الزكاة سے علماء باعل کا ذکر کیا گیا ہے اور و المؤمنون باللہ سے علماء ذات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے چونکہ اشراف معارف الہی علم سبدر و معاد ہے پس مؤمنون باللہ سے علم سبدر مراد ہے و الیوم الآخر سے علم معاد مقصود ہے اور جنکو یہ سب علوم حاصل ہوں اور وہ اسکے عامل بھی ہوں تو وہی علماء راسخین سے موسوم ہیں اور انھیں کی یہ شان ہے کہ اولئک سنؤتوئہم اجر عظیم اھ یعنی آخرت میں خالصتاً کی سرفرازی سے ممتاز ہوں گے و حقیقت صاحب تہذیب یہی ہیں۔

قوله تعالى يا ايها الناس قد جاءكم بهدًى من ربكم و انزلنا اليك نوراً مبيناً فانما للدين امنوا بالله و اعنوه و اياه قسید خلمہ فی رحمتہ منہ و فضلہ و یجدہ صراطاً مستقیماً ترجمہ لوگو!! تمھارے پاس تمھارے پروردگار کی طرف سے حجت آچکی اور ہم تمھاری طرف جگمگاتا ہوا نور (ہدایت یعنی قرآن) بھیج چکے سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انھوں نے سیکھا سہارا لیا

۱۔ علماء کے ساتھ مل بیٹھو اور حکماء سے غلط ملط رکھو۔ اور محققین سے نیاز کے ساتھ پیش آؤ۔ ۱۲

تواضع (بھی) اکٹو عنقریب اپنی رحمت (کے ساتھ) میں اور فضل (کی پناہ) میں لے لیگا اور اٹکولے اپنے حضور تک (پہنچنے کا) سیدھا راستہ (بھی) دکھا دیگا۔

اسکے قبل منافقین اور کفار عرب اور یہود و نصاریٰ وغیرہ باطل فرقوں کی تردید ہوئی ہو اور انکے شبہات باطلہ کو دفع کیا گیا ہو اور اب اعلان عام کے طور پر تمام نبی آدم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا یوں حکم ہوتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ** برہان سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ برہان کہتے ہیں دلیل کو آپ کا یہ کام تھا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قائم کریں اور ابطال باطل کی کوشش کریں اور نیز خود آپ دلیل راہ ہدایت تھے اور ساتھ ہی یہ ارشاد ہوتا ہے کہ نقطہ نبی برحق کے بھیجنے پر اتنا نہیں کیا گیا ہے بلکہ سلسلہ ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے قرآن مجید بھی نازل کیا گیا ہے: **أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا فِيهِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** اور قرآن مجید خدا کی مقصود ہے جبکہ سب سے پہلی بات ظاہر ہو چکی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہیں اور قرآن مجید خدا کی برحق کتاب ہے تو تمام نبی آدم پر واجب ہے کہ شریعت محمدی کی اتباع کریں اور اطاعت کریں اور ان کی تحریص کے لیے حکم ہوا: **فَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَرْجِيهِمْ فِي رَحْمَتِي وَمَن يَصْلَحْ وَيَعِدْ يَفْعَلْ** اللہ تعالیٰ اپنے متبعین اسلام کو تین باتوں کی امید دلائی گئی کہ ان پر خدا کی رحمت دنیا اور عقبیٰ میں شامل حال رہے گی اور فضل خدا مزید برآں ابن عباس نے رحمت کو جنت سے تعبیر کی ہے جو صراطِ مستقیم سے مراد راہ ہدایت ہے جس سے روح کو سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے جب روح درجہ کمال پر پہنچ جائے تو تبعاً نفسِ انسانی کا سنور جائے لازمی ہے جس سے اخلاق درست ہو جائے ہیں **قوله تعالى نَعَا وَنُوعَا عَلَى الْيَدِ وَالْقَوْسِ كَانَعَا وَنُوعَا عَلَى الْإِنْفِ وَالْعُدْوَانِ وَانْعَاوُا لِلَّهِ وَعَلَوْا لِلَّهِ**

شروع سورہ مائدہ سے لیکر یہاں تک جب قدر احکام الہی بیان ہوئے ہیں ان سب کا حاصل یہ
 ہے کہ حاجیوں کی آمد و شد کو عین کسی طرح کی تکلیف نہ پہونچے، بے کھٹکے جائیں اور چلے آئیں، لیکن سخت
 افسوس کی بات یہ کہ اب بھی عرب کے بد قوان احکام کا پاس نہیں کرتے اور ہمیشہ قافلے لٹتے رہتے
 ہیں اور نیز حاجیوں کو شکار کی ممانعت کی گئی ہے تاکہ ملک میں سرسبز اور آبادی ہے حقیقتہً ملک عرب کو
 اسکی سخت ضرورت تھی اور ہر آیات مافی البیان کی ابتدا یا ایہا الذین امنوا لا تتحلوا شعائر اللہ
 سے ہوئی ہے۔ اور شان نزول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے چھٹے سال واسطے اے عمر
 کے مکہ معظمہ کا قصد کیا جب مع اصحاب قریب مکہ مقام حدیبیہ پر آکر خیمہ زن ہوئے تو مشرکین مکہ نے
 جنگ کی تیاری کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو ہرگز کعبہ کا طوان نہ کرنے دیں گے اور نہ شہر مکہ میں آنے دیں گے
 آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں خیر اگر تمہاری مرضی نہ تو میں واپس جاتا ہوں
 اسپر باہم ایک عہد نامہ ہوا اور آپ واپس چلے آئے۔ مگر صحابہ کو مشرکین قریش کی ایسی سرکشی ناگوار
 معلوم ہوئی انھوں نے بھی حج کے آنے والے مشرکین کو روکنا شروع کیا۔ چونکہ اسلام میں نیک
 کاموں میں دست اندازی کرنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کو اس دست اندازی کے لیے یوں حکم ہوا۔
 تعاونا علی البر والتقویٰ لا تعاونا علی الاثم والعدوان نیک کاموں کی شرکت اور اعانت کرو
 اور برے کاموں سے بچتے رہو اور پھر تاکید ہوئی کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب
 جن امور کو حرام گردانا گیا ہے انکو جائز نہ ٹھہراؤ خدا کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اس کے غضب میں مبتلا نہ ہوجاؤ
 حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اهل الغیر اللہ بہ الممنوعہ والموتدینہ والنجسہ
 وما اکل السبع الا ما ذکیتہ وما ذبح علی النصب ان تستقسموا بالانلام سے ان گیارہ حرام

چیزوں کا بیان شروع ہوا، جب تک طرف آیت الا مایستل علیکم من اشارہ ہوا ہو،

(۱) میتۃ اُس جانور کو کہتے ہیں کہ جسکی روح بغیر فوج کرنے کے نکل جائے بشرطیکہ ب
 وغیرہ مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے ہاتھ سے ماے ہوئے جانوروں کو تو کھاتے ہو
 (جس سے انکی مراد ذبح کیے ہوئے جانوروں سے ہے) اور خدا کے ماے ہوئے جانور نہیں کھاتے
 (جس سے انکا مقصود میتہ سے ہے) تو اللہ تعالیٰ نے اس باطل اعتقاد کی تردید فرمادی کہ جس جانور کی
 روح بغیر فوج کے نکل جائے اسکا کھانا حرام ہے، طبی اصول پر بھی خیال کرو تو معلوم ہوگا کہ مرد اور جانور کا
 کھانا مضر صحت ہے کیونکہ خون جو بہر لطیف ہے جب کوئی جانور خود بخود مر جاتا ہے تو اسکا خون عروق میں
 جذب ہو کر بعض پیدا کرتا ہے اور ایسے گوشت کے کھانے سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) الدم عرب کی عادت تھی کہ خون کو جا کرتے پر بھون لیا کرتے تھے یا ل کر کھاتے
 مخصوص مہمان کی تواضع اسی برشتہ خون سے ہوتی تھی۔ یہاں خون سے وہ خون مراد ہے جو بہکتا ہے
 ایسے لہو کا کھانا حرام ہے اور جو خون گوشت پر لگا ہو جیسے کلجی یا ملی کا خون منشی ہے۔

(۳) لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت۔ چونکہ خدا جزو بدن ہوتی ہے جو چیز کھائی جائے
 اسکا اثر کھانے والے کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے۔ سور میں حرص کا مادہ زیادہ ہے اس سے محفوظ رہنے
 کے لیے اسکا کھانا منع کر دیا گیا ہے تاکہ انسان میں حرص کی بد عادت نہ پیدا ہو۔ بخلاف بکرے کے کہ
 اس میں سلامتی کا مادہ ہے اس کے کھانے سے اجنبی کیفیت کا اثر طبیعت میں پیدا نہیں ہوتا۔

(۴) ماہل (غیر اللہ) وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام سے پکارا گیا ہو بشرطیکہ
 آلات و منات وغیرہ کے نام سے جانور فوج کرتے تھے اس نے اسکو حرام کر دیا۔

(۵) المنخقة جو جانور کھا گھونٹنے سے مر جائے۔ جاہلیت میں جانور کے کھا گھونٹنے کے تین طریقے تھے یا تو خود ماتہ سے کھا گھونٹتے تھے یا رسن سے بطور پھندے کے۔ یا درختوں کی ٹہنیوں میں گردن کو پھانسی کرار ڈالتے تھے یہ تینوں صورتیں اسلام میں ممنوع ہیں کیونکہ کھا گھونٹا ہوا جانور مثل مرے ہوئے جانور کے ہر جسکی مصرت پہلے بیان ہو چکی ہے۔

(۶) الموقوذة وہ جانور ہے جو لٹھ یا پتھر سے مار ڈالا جائے ایسا جانور بھی میتہ کی تعریف میں داخل ہے اسکا کھانا حرام ہے۔ علیٰ ذہابندوق کی گولی سے مرا ہوا جانور بھی ممنوع ہے۔

(۷) المتدییۃ جو جانور بلندی سے جیسے بھاڑ۔ پہاڑ وغیرہ سے گر کر مر جائے وہ بھی میتہ میں داخل ہے اور اسکا کھانا ناجائز ہے۔

(۸) النطیحة وہ جانور ہے جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے یہ بھی ناجائز ہے۔

(۹) ما اکل السبع وہ جانور ہے جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو اور بغیر فوج کے مر گیا ہو اسکا کھانا بھی حرام ہے الا ما ذکیتہم چار اقسام متذکرہ سے متعلق ہے یعنی موقوذة۔ متدیۃ۔ نطیحة۔ ما اکل السبع سے ان چاروں صورتوں میں اگر جانور زندہ مل جائے اور پھر فوج کر دیا جائے تو اسکا کھانا حلال ہے۔

(۱۰) ما ذبح علی النصب ان ماتراشیدہ پتھروں کو نصب کہتے ہیں جن پر شرکین عرب دیوی دیوتاؤں کے نام رکھ کر قربانیاں دیا کرتے تھے اور کچھ خون بھی ان پر چھڑک دیتے تھے جیسا کہ اب تک ہنود میں اسکا رواج ہے یہ طریقہ بھی ممنوع ہے۔

(۱۱) وان تستقسموا بالانزالام فال کے تیروں سے تقسیم کرنا۔ ایام جاہلیت میں

تیر سے پانے کے طور پر گوشت اور دیگر اشیاء کی تقسیم ہوتی تھی۔ مثلاً کسی تیر پر ایک حصہ کسی پر دو حصہ کسی پر خالی فرض کر کے ان حصوں کو کسی خالی پھیلی مین ڈالکر نکالتے تھے جو حصہ جسکے نام نکلتا وہ لے لیا کرتا تھا ایسی پانہ اندازی اور قرعہ میں فرق یہ ہر کہ قرعہ مساوی حصوں پر ڈالا جائے اگر اس میں کسی کو مضرت نہیں پہنچتی اور پانہ اندازی میں جو سے کی شکل ہر اسلئے منع قرار دیا گیا ہے ذلک فسق سے اس طریقہ کی مذمت بیان ہوئی کیونکہ ان مشرکین کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ حصے بتوں کے ارشاد اور اعانت کے موافق ملتے ہیں ایسا اعتقاد فسق میں داخل ہے ایوم یئس للذین کفرو امن دینک فلا تخشوہم و اخشون سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ ابتدائاً مخالفین اسلام کے تعصبات سے شرعی احکام پر عمل کرنے میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا مگر اب احکام اسلام کی اشاعت ایسی ہو گئی ہے کہ مخالفین کی رخصت اندازی کا احتمال نہیں ہے پس اب اہل اسلام کو کسی کا خوف نہ کرنا چاہیے صرف خدا کا خوف پیش نظر ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی خذلے دین اسلام کو کامل کر دیا ہے بڑی نعمت ہے اسکی قدر کرو اور بھر رضیت لکم الاسلام دینا سے دین اسلام کا مقبول ہونا ظاہر کیا گیا ہے جسکی تائید ایک دوسری آیت ومن ینفع عید الاسلام دینا فلن یقبلہ منہ سے بھی ہوتی ہے فمن اضطر فی مخصه غیر متجانف لا شر فان اللہ غفور رحیم تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا کھانا حرام کیا گیا ہے اگر وہ جانور حالت مضطر رہے مخصہ میں صرف بھوک سے جان بچانے یا دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال میں آجائیں تو خدا معاف کر دے گا کیونکہ مواخذہ نیت سے متعلق ہے۔

ان آیات سے اچھے کاموں کو اختیار کرنے اور ایک دوسرے کی معاونت کرنے

اور بڑے افعال سے بچنے کی کس خوبی کے ساتھ تعلیم ہوئی ہے اور تہذیب نفس پر اسکا کیسا قوی اثر پڑ سکتا ہے جو اسلام سے بڑھ کر کوئی قوم تہذیب الاخلاق کے عمدہ اصول کو پیش نہیں کر سکتی بان یہ بات اور ہے کہ خود مسلمان ان اصول کی پابندی نہ کریں اور دوسرے اقوام کو مذہب سمجھ کر ان کی پیروی کے گرویدہ ہو جائیں۔ اسلام میں دراصل کسی بات کی کمی نہیں ہے جس دین کے کامل ہونے کی گواہی خود خدا تعالیٰ نے دی ہو تو اس سے زیادہ مستند کو نسا مذہب ہو سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر شرف کس مذہب کو حاصل ہو سکتا ہے۔

قوله تعالیٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ نُهْدَاءً بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْعَلْ مَسْكَنَةً قَوْمٍ عَلَيْكُمْ تَتَذَلُّوا لَهُمْ أَوْ أَكْثَرُ لِلْقَوِّمِ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ آمُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَكُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ترجمہ مسلمانو! خدا کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر آمادہ رہو اور لوگوں کی عداوت نہ کرو اس (جرم کے ارتکاب) کی باعث نہ ہو کہ معاملہ میں انصاف نہ کرو (نہیں ہر حال میں) انصاف کرو کہ پرہیزگاری کو انصاف لازم ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے اللہ ان سے وعدہ ہے کہ (آخرت) میں ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔

ان آیات میں بھی احکام الہی کی اتباع و انقیاد کا حکم ہے اگرچہ احکام بہت کم ہیں لیکن حصر کے طور پر مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ ایک تو خدا کے حکم کی تعظیم پیش نظر رکھو۔ دوسرے مخلوق کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آیا کرو۔ کونوا قوامین للہ سے امر اول کی طرف اور تہدوا بالقسط سے امر دوم کی جانب اشارہ ہے۔ خدا کی توحید اور عظمت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اخلاق،

حسنہ کی تعلیم کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت اکادہ رہنا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اور پھر
 ولا یجھنکم سے ہوا قرب للفقوی تک عدل انصاف ترک نہ کرنے کی ہدایت ہوئی ہے کہ نہ کبسا
 اوقات فریق مخالف کی بجا کہدکاوش سے انسان انصاف سے گذر جائے مگر اسلام یہ ہدایت کرتا ہے
 کہ ایسے مشکل وقت میں بھی مخلوق خدا کے ساتھ رحم و کرم کا پہلو اختیار کیا جائے اور ظلم و تعدی سے
 کام نہ لیا جائے۔ بلکہ عموماً ہر موافق و مخالف سے عدل انصاف کا برتاؤ کیا جائے چنانچہ تاکید احکم موبہ
 کہ اعداؤاوقرب للفقوی کہ انصاف کرنا پرہیزگاری کے لیے لازمی ہے۔ انصاف انسان کو معاصی
 سے بچاتا ہے۔ اسلام میں کفار کے ساتھ بھی ترک انصاف جائز نہیں ہے۔ اور پھر وعدہ طبعین و رعبہ
 مذہبین کے طور پر ارشاد ہوا کہ واقفوا اللہ ان اللہ خیرعبا تعلمون خدا کو تمام معلومات کا علم حاصل ہے
 کوئی بات اُس پر پوشیدہ نہیں ایسے خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے اسکے بعد خاص طور پر مومنین
 کی تحریص کے لیے حکم ہوا کہ وعدا للذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفر و اجر کربہ
 یعنی نیک کار مومنین کو دو باتیں میسر ہوں گی ایک تو ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے دوسرے یہ
 کہ خدائے تعالیٰ ان کے ساتھ امید سے زیادہ کرم و عنایت فرمائے گا یہ دونوں دے ایسے ہیں کہ
 انسان پر موت کی تکلیف کو آسان کرتے ہیں اور اندھیری قبر میں چین سے سونے دیتے ہیں۔

ان آیات میں انصاف کو پیش نظر رکھنے اور لپچھے کام اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی ہے
 جو تہذیب نفس کے بہترین اسباب ہیں۔

دودو یوندو آدمی رویند

ظالمے را خدے بگمارد

ہر کہ اندر جہان ستم جویند

ہر کہ او عدل خویش بگمارد

تا برا روز مال و جانس و مار | طلم اور ابطنلم سازد کار

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور (نیز) اُس تک (پہنچنے کے) ذریعے کی جستجو کرتے رہو اور اُس کے راستے میں جان لڑا دو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اس سے پہلے اُن یہود کا ذکر ہوا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درپردہ اور
تھے لیکن خدا نے اپنے فضل و کرم سے ان بدخواہوں کے کمر و شید سے آپ کو اور آپ کی امت کو محفوظ
رکھا چونکہ یہ قوم شدت سے انبیاء علیہم السلام کو تکلیف پہنچانے کی خواہاں رہتی تھی اسلئے
ان کے فریبوں سے غافل نہ رہنے کے لحاظ سے بفرط عنایت حکم ہوا کہ یا ایہا الذین امنوا
اتقوا اللہ وابتغوا الیکم الوسیلۃ مسلمانوں تکو قوم یہود کی جسارت کا حال اچھی طرح معلوم ہو چکا
ہو کہ ان کے طبائع گناہوں کی طرف مائل اور وہ خدا کی اطاعت سے پھرے ہوئے ہیں تم
ان باتوں سے بچے رہو جن امور کو خدا نے حرام کیا ہو ان سے محفوظ رہو اور طاعت الہی کو
اپنی مغفرت کا وسیلہ قرار دو رہے بڑا وسیلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے اسکو نہ چھوڑو
اور جیسا کہ یہود کی عادت تھی کہ اپنے اسلاف کے اعمال پر فخر و مباہات کرتے تھے تم اس جد فروشی
کے بد طریقہ کو اختیار نہ کرو بلکہ محاسن ذاتی پیدا کرو۔ چونکہ اعمال حسنہ کا اختیار کرنا معمولی کام نہیں ہے
اسلئے ارشاد ہوا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون انسان کو دوز بردست حکومتوں میں اپنی زندگی
کا شئی پڑتی ہے ایک تو نفس کی حکومت ہے جو لذات و نیوی اور شہوات طبعی کی طرف انسان کو کھینچتی
ہے اور دوسری عقل کی حکومت ہے جو اطاعت الہی کی رہنمائی کرتی ہے اس کشمکش میں سنبھل کر لڑا رہا ہے

چلنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ عبادتِ آسمی پر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ اسکے بھی بہت اقسام ہیں بعض کی عبادت تو صرف نام و نمود کے لیے ہوتی ہے اور بعض کی خوشنودی خدا حاصل کرنے کیلئے، بہر حال ان امتیازات کو پیش نظر رکھ کر افعالِ حسنہ کا اختیار کرنا بہت دشوار کام ہے لہذا کوشش کے ساتھ سچے کام کرنے کی ہدایت ہوئی ہے اور اسی کوشش کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ان مختصر فائدہ مند کلماتِ اخلاق ذمہ اور حصولِ اخلاقِ فاضلہ کی ہدایت جس صراحت فرمائی گئی وہ محض اعجازِ قرآن ہے اور بس۔

قَوْلُ تَعَالَى وَإِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ لَأُنْزِلَ اللَّهُ وَكَانَتْ شَيْخَ أَهْوَاءَهُمْ وَإِذَا حُذِرْتُمْ مِنْهُمْ أَنْ يُفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصْنِفَ بَيْنَهُمْ بَعْضُ مَا هُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ لَفِيسِقُونَ . أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ (غرض اسے پیغمبر تم تو اپنی شریعت پر قائم رہو) اور جو کتاب خدا نے (تم پر) اتاری ہے اسی کے مطابق ان لوگوں میں حکم دو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور ان (کے داؤ گھات) سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے تمہاری طرف اتاری ہے (مبادا) اس کے کسی حکم سے یہ لوگ بو بھٹکاؤں پھر اگر (یہ لوگ تمہارا کہا) نہ مانیں تو جانے رہو کہ خدا ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی توجہ سے ان پر کوئی مصیبت لا ازل کرے اور بیشک بہت سے لوگ البتہ نافرمان ہیں۔ کیا (اس وقت میں نہ) انہیں جہالت کا حکم چاہتے ہیں اور جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر حکم دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے قبل قرآن مجید میں کتب سابقہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اصولاً انبیاء علیہم السلام کا مذہب ایک ہی ایسے کے بعد دیگرے تین کتابیں نازل ہوئیں، توریت، انجیل، قرآن، مگر مصالح و مفاسد کے لحاظ سے احکام بدلتے رہے ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو سب کے لیے ایک ہی دستورِ عمل بنا دیا جاتا، مگر زندگی

آزمائش کا موقع باقی نہ رہتا اور پچھلے لوگوں کو پہلی امت کے احکام کی پابندی میں کچھ نہ کچھ عذر ہوتا
 اسیلئے ہر زمانے میں مناسب وقت احکام عطا فرمائے گئے ہیں باوجود اس سہولت کے جن لوگوں
 نے ان احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کی وہی تصور وارہین آیات زیر بیان میں اسی کا ذکر ہو کہ
 یہود ہمیشہ دین اسلام میں رخنہ اندازی اور تحریف کی کوشش کرتے تھے اسیلئے خود جناب
 رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وان احکم بیدہم بما انزل اللہ ولا تبع اھواءھم۔
 یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کتاب کے موافق حکم دو۔ مخالفین اسلام کی خواہشات کا خیال
 مت کرو اور پھر تاکید ہوئی کہ واحذرھم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک
 یہی نہیں بلکہ انکے داؤ گھات سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے پیر تاراری ہو مباد اسکے کسی حکم سے
 یہ لوگ تمکو بہکا دیں۔ اسیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے اعوذ بک من
 فتنۃ المحیاء اسی آیت سے علمائے اس مسئلہ کا بھی استنباط کیا ہو کہ انبیاء علیہم السلام
 سہو و نسیان سے برہن نہیں ہیں۔ اسکے بعد اس راز کو بھی ظاہر فرمادیا کہ اگر وہ لوگ خدا کے
 حکم کے موافق عمل نہیں کرتے ہیں تو اسکا سبب یہ ہو کہ انکے بعض گناہوں کی وجہ سے خدا
 ان پر کوئی مصیبت نازل کرنا چاہتا ہو فان تولوا فاعلم انما یرید اللہ ان یریدھم
 بعض ذنوبھم میں یہی بیان ہو۔ غرض کہ جو کچھ ہوتا ہو وہ سب مشیتِ یزدی کا اقتضا ہے الخیر
 والشر من اللہ تعالیٰ اور پھر مخالفین اسلام کے حالات کا ذکر لوین فرمایا گیا ہو وان
 کثیرا من الناس لفسقون کہ اکثر لوگ کفر میں مبتلا ہیں اور انکی رگ و پڑ میں خدا کے احکام
 کی نافرمانی جم گئی ہے انھیں کلمۃ الجاہلیۃ بیغوں ایسا معلوم ہوتا ہو کہ وہ آپ کے بارگاہِ ناز میں بھی

جو ہدایت کا زانہ ہر ایام جاہلیت کے احکام کے آرزو مند ہیں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب
مقابل نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے قبل سے قبیلہ بنی قریظہ
اور بنی نضیر میں مخالفت تھی اور ہمیشہ آپس میں جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی قریظہ کے
چند لوگ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم سے اور بنی نضیر سے ایک جہی
برادری ہو ہم دونوں کا کیش و مذہب بھی ایک ہے اور ایک ہی کتاب کے تابع ہیں مگر بنی نضیر
ہم میں سے کسی کو قتل کرتے ہیں تو ستر و سق کھجور بطور دیت کے ہکودیا کرتے ہیں (دوسرا ایک زن
ہو جو ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہے) اگر ہم ان کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے ہیں تو ستر و سق خیرات
میں دینا ہوتا ہے۔ اس طرح زخمی کی دیت بھی ہکو نصف دیا کرتے ہیں اور ہم سے المضاعف لیتے
لیتے ہیں۔ اسکا تصفیہ فرما دیا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق مساوات عمل کرنے کا
حکم فرمایا اس پر بنی نضیر نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلہ سے راضی نہیں ہیں کہ آپ ہمارے مخالفت میں
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ غرض کہ اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ کمزور لوگ تو برابر ادا
تاوان اور ایفاے عہد پر مجبور کیے جاتے تھے اور زبردست لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہ تھا
خدا نے تعالیٰ نے ایسی بے انصافی کو منع کر دیا۔ اگر قوم یہود سے اسکو متعلق کیا جائے تو یہ معنی
ہوں گے کہ ان کو یہ جتلیا گیا ہے کہ تم پر تو کتاب الہی نازل ہوئی ہے اور تم اہل علم بھی ہو با انبیاء علیہم السلام
جہل کی آرزو کرنا حیرتناک ہے۔ ایسی فضول باتوں کو چھوڑ دو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ اور پھر ارشاد ہوا
کہ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ذرا عقل و فراست سے تو کام لو کہ خدا سے بڑھ کر
کون عادل ہو اسکے نام احکام مصالح عباد پر مبنی ہوتے ہیں اس سے بہتر کون حکم دے سکتا ہے۔ غرض کہ

رسم و رواج جاہلیت کا ترک کرنا بھی تہذیب اخلاق کا جز ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ عَوَامًا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الرَّسُولُ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّلَامِ مِمَّا عَرَفُوا
مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَكُمُ لَا تَنُورُونَ بِاللَّهِ وَمَا
جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَقَطَعُوكَ أَنْ يَدْخُلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَنذَرْنَاهُمْ اللَّهُ بِمَا
كَانُوا جَانِبَتْ كَيْفِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝
ترجمہ اور جب قرآن کو سنتے ہیں (جو ہمارے اس) رسول پر نازل ہوا ہے تو اسے مخاطب تو انہی آنکھوں کو
دیکھتا ہے کہ ان سے آنسو جاری ہیں لے لے لے کہ انھوں نے حق بات کو پہچان لیا ہے (قرآن کو سن کر) دھما گئے
گئے ہیں کہ اسے پروردگار ہم تو ایمان لے آئے تو دین حق کو تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہوں بھی
لکھ رکھ اور ہوں کیا (جنوں ہو گیا) ہے کہ اس پر اور جو حق بات ہمارے پاس آئی ہے اس پر ایمان لائیں
نہیں اور توقع یہ رکھیں کہ ہمارے پروردگار ہوں کیا بندوں کے ساتھ (بشت میں لجا) دھل کر گیا
تو ان کے اس کہنے کے صلہ میں خدا نے ان کو (بشت کے) ایسے باغ عطا فرمائے جن کے تلے نہر
پڑی بہہ ہی ہیں۔ کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور خلوص دل سے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔

ان آیات کے اسباب نزول میں اس قدر لکھنا ضرور ہے کہ جب مکہ معظمہ میں مشرکوں کے ہاتھ
سے اہل اسلام پر نہایت سختی پہنچنی شروع ہوئی کہ کوئی تو دھوپ میں کوڑوں سے پٹا جاتا ہے اور
کسی کو قتل کیا جاتا ہے کسی کو زخم لگائے جاتے ہیں کسی کا گوشت کاٹا جاتا ہے یہاں تک کہ عمار بن
یاسر اور ان کے والدین کو جب مار پٹھ رہی تھی تو اتنے میں ابو جہل بھی آگیا اُس بد بخت نے سمیٹے والدہ عمار
کی پیشانگاہ میں نیزہ اس پیرجمی سے چلایا کہ وہ شہید ہو گئیں العیاذ باللہ ایسی حالت میں (۸) مسلمان

جنین (۱۳) عورتیں اور باقی مرد تھے جنین حضرت عمر بن الخطابؓ و جعفر بن ابی طالبؓ وغیرہ شریک تھے ملک حبش کو ہجرت کر گئے جہان کا بادشاہ اصحنام نجاشی لقب عیسائی مذہب تھا وہ مدت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا منتظر تھا کیونکہ کتب سابقہ میں اس بشارت کو دیکھ چکا تھا جب یہ صحابہ کی جماعت اسکے خاص شہر مین داخل ہوئی تو کفار قریش نے نجاشی کے لیے تحفہ دیا اور ایک مراسلہ دیکر عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بھیجا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ نئے مذہب کے لوگ ہیں مسیح علیہ السلام کو خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ کہتے ہیں ان کو مقتید کر کے ہمارے پاس واپس بھیج دیا جائے تاکہ آپ کے ملک میں یہ شورش نہ پیدا ہو۔ نجاشی نے علما اور اعیان سلطنت کی ایک مجلس منعقد کی ان دونوں ایلیٹیوں کے روبرو عہدہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی طلب کیا اور پوچھا کہ تم میں سے اپنے نبی کا زیادہ قربت دار کون ہو اس وقت حضرت جعفر طیار نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ نجاشی نے آپ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا اور ان واقعات ظلم و ستم کو بھی سنا جو مہاجرین پر ہوئے تھے۔ اسکے بعد پوچھا کہ کیا تمھارے نبی پر کوئی کتاب آسمان سے بھی نازل ہوئی ہو تو آپ نے کہا کہ ہاں ہوتی ہو تو نجاشی نے کہا کہ کچھ پڑھ کر سناؤ۔ چونکہ وہ عربی جانتا تھا جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کیا یہ پڑھتے جاتے تھے نجاشی اور اسکے علما و ارکان دولت نرا راز روتے جاتے تھے واذّا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعیینہم تفیض من الدمع میں انھیں واقعات کا ذکر ہر غرض کہ نجاشی مسلمان ہو گیا اور آنحضرت کے پاس تحفہ دیا یہ بھی صحابہ کی بڑی خاطر و تواضع کی۔ مقرر فواص الحق میں لفظ میں تبعض کے لیے ہر جس کے معنی یوں ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے

بعض آیات و مضامین حقہ کے سننے کا یہ نتیجہ ہوا کہ زار زار روتے تھے و یقولون یا ہمارا خدا ہی پروردگار
 یہ تیرا کلام سچا ہے اور اسکی ہم تصدیق کرتے ہیں فاکتہنا مع الشاہدین امت محمدی کے ساتھ
 ہمارا نام بھی لکھ دے و مالئنا لا نومن باللہ و ما جاءنا من الحق و نطیع ان یدخلنا ربنا مع
 القوم الصالحین کیا ہم دیوانہ ہو گئے ہیں کہ بغیر خدا پر اور اسکی سچی کتاب پر درجہ انحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم پر نازل ہوئی ایمان لانے کے صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی آرزو کریں۔
 فانما یحمد اللہ بما قالوا اجنات تجر من تحتہا الانہا رخص الدین فیہا و ذلک جزاء
 المحسنین چونکہ خلوص نیت ان لوگوں نے ایمان لایا تھا خدا نے تعالیٰ نے انکو بہشت کی ایسے
 باغ عطا فرمائے کہ جن میں نہریں و ان میں خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ
 خدا سے ملتا ہے اخلاق فاضلہ کا جزو عظیم خلوص نیت ہی

چہ کشت و چہ صومعہ برا و	چہ مسلمان چہ کبیر بردار و
ہمگان طالب اندوا و مطلوب	گبر و ترسا و نیکو و معیوب
گر تو باشی و گر نہ اورا چہ	بردر بے نیازی از کہ و مہ
ور نہ آنجا کہ محض جان و دل ست	این ہمہ طمراق آب و گل ست

قوله تعالیٰ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَاللَّبِيسُ وَالْآذَانُ كَامٌ رَجَبٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے تو
 بس ناپاک شیطانی کام ہیں تو ایسے ہر ایک کام سے بچتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

کلام مجید میں اسکے اقبل اشیاء حلال و حرام کا ذکر ہوا ہے اور یہاں شراب اور جوع کی

حرمِ شراب کا ذکر ہوا ہے کیونکہ ایامِ جاہلیت میں یہ چیزیں بہت مرغوب تھیں بات یہ ہے کہ شراب مسلمانوں میں دفعۃً حرام نہیں ہوئی مگر اسکی مذمت کی آیتیں وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھیں جو صحابی یا مدہ سمجھ رہے تھے وہ تو شروع ہی سے کھٹکے تھے جبے جیسی شراب کی کوئی آیت نازل ہوئی احتیاط کرتے جاتے متواتر مذمتوں سے بعض نے سمجھ لیا تھا کہ شراب آخر کار حرام ہو کر رہے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی ایک مدت تک خدشہ رہا اور وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا شراب کے باب میں ہمیں صاف حکم ملے تو اس آیت سے شراب بالکل حرام ہو گئی حرمِ شراب کی وجہ یہ ہے کہ اسکے استعمال سے عقل میں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسان نہ دنیا کا اچھا کام کرنے کے قابل رہتا ہے اور نہ آخرت کا کوئی کام بہتر کر سکتا ہے اسید طرح جو ابھی باعثِ بربادی خانمان بہت پرستی اور پانسنہ کا ذکر پہلے اس کتاب میں ہو چکا ہے مگر رکھنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی بہر کیف چار چیزیں ناپاک اور عملِ شیطانی سے ہیں انکی بُرائیاں روزِ روشن کی طرح ظاہر ہیں اور سراسر خرابِ اخلاق خدا نے محفوظ رکھے

نہ زپے خم روزم و نہ سر آمد

خرد از بہر امن امر آمد

نہ زپے لاہی و ملاہی راست

عقل فرمان پا و شاہی راست

آنکہ نشنیدہ اولوالامر است

زاجر زمر و ناہی خمر است

گوشہ کشت کسند سچو کمان

دہش تیر و نجشش کیوان

عقل دین جوی و پس دار و باش

درگذر زین کیا ست او باش

بر ہمہ تشرہ میر کسند

عقل دین مژر چو تیر کسند

قوله تعالیٰ لَئیسَ عَلَی الدِّینِ اَصْلُوْا وَعَلِمُوا الصَّلٰحَتِ جُنَاحٌ فِیْہَا طَعُوْا اِلَیْہَا اَنفُسَکُمْ وَاَمِنُوْا وَعَلِمُوا الصَّلٰحَتِ

ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمَنُوا اتَّقُوا اِذَا كُنْتُمْ اَوَّلَ مَا يَنْفَخُ الْفُخُّوۃُ الْحَسَنٰتِ ترجمہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے تو جو کچھ (مناسی سے پہلے اکھاپنی چکے) امین ان پر کسی طرح کا گناہ نہیں جبکہ انھوں نے (حرام چیزوں سے) پرہیز کیا اور اچھا پرہیز کیا (جیسا کرنے کا حق ہے) اور اسد خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

جب حرمت شراب کا حکم صریح نازل ہوا تو صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے بعض بھائی بڑوں نے تو جنگ احدین شراب کا استعمال کیا تھا اور پھر وہ قتل بھی ہو گئے تو آخر کیا حشر کیا ہو گا تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں پر کچھ گناہ نہیں ہے کیونکہ انھوں نے شراب کا استعمال حرمت کے قبل کیا ہے۔ اس آیت کا حکم آیت نسخ تحویل قبلہ کے مائل ہے۔ اس آیت میں تقویٰ کا لفظ میں بار بار استعمال ہوا ہے دو مرتبہ تو لفظ ایمان کے ساتھ اور ایک بار لفظ احسان کے ساتھ اِذَا مَا اتَّقُوا وَاٰمَنُوا میں جو تقویٰ کا ذکر ہوا ہے اس سے حصول تقویٰ مراد ہے۔ ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمَنُوا میں لفظ تقویٰ کے تکرار سے تقویٰ کا دو اقامہ رکھنا مقصود ہے۔ ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمَنُوا میں لفظ تقویٰ سے کمر لائے کی یہ غرض ہے کہ ظلم ہاتھ روکا جائے اور مخلوق خدا کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئیں۔ اور بعضوں نے کفر اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے محفوظ رہنے کے معنی بالترتیب تکرار لفظ تقویٰ سے لیے ہیں۔ اور اصرام نے یوں تصریح کی ہے کہ پہلے بار اتَّقُوا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اُس سے مقصود یہ ہے کہ ان تمام گناہوں سے پرہیز اختیار کیا جائے جو اس آیت کے نازل ہونے کے قبل قرآن مجید میں مذکور تھے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ کے استعمال سے شراب جو وغیرہ سے بچنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ اور تیسری مرتبہ کے استعمال کا یہ منشا ہے کہ اس آیت کے بعد بجانب اسد جو آموزنا جائز قرار پائیں ان سے بھی انسان کو محفوظ رہنا چاہیے

واللہ یحبّ المحسنین سے مسلمانوں کو ارشاد باری ہوتا ہے کہ دیکھو خلوص دل سے نیک کام کرو اور لوگوں کو ہم دوست رکھتے ہیں تم اسی طریقہ کو اختیار کرو سمیع و ریا کو چھوڑ دو کہ وہ ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں تو اس ہدایت قرآنی سے نفس کی جیسی کچھ تعلیم ہوتی ہے وہ ظاہر ہے۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اعْبُدُوا أَنْفُسَكُمْ لَا تَبْذُرُوا كُمُومَكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ فَرَجَحَكُمْ وَيَعْلَمُ خُصْمَاتُكُمْ أَيُّكُمْ أَتَىٰ لَكُمْ تَعْلَمُونَ ترجمہ مسلمانو تم اپنی خبر رکھو جب تم راہ پر ہو تو کوئی بھی گمراہ ہو اگرے (اسکا گمراہ ہونا) تم کو کچھ نقصان نہیں پہونچا سکتا۔ تم سب کو اسکی نظر لوٹ کر جانا ہے (جب اٹکے پاس جاؤ گے) جو کچھ (دنیا میں کرتے رہے ہو) (اسکا نیک بد) تم کو تباہ ہوگا۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے جزیہ کو قبول فرمایا اور دوسرے اہل عرب کو حکم دیا کہ یا تو اسلام لائیں یا آمادہ پیکار ہو جائیں تو منافقوں نے اس حکم کی نسبت عیب چینی شروع کی کہ بعض کافروں سے تو جزیہ لیا جاتا ہے اور بعضوں سے جزیہ لینے میں انکار کیا جاتا ہے اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اے مسلمانو جب تم ہدایت پر ہو تو لوم لائے گا خیال مت کرو تم اپنے نفوس کی حفاظت کرو جو احکام منجانب اسد نازل ہوتے ہیں انکی اتباع میں سرگرم رہو۔ منافقین کی فضول گوئی پر کان نہ لگاؤ اس آیت کے قبل یوں ذکر ہوا ہے وَاللّٰهُ قَدِ اَنْزَلَ عَلٰی مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَالِی الرَّسُوْلَ قَالُوْا

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْنَا اِبَاءَنَا اَوَّلُ كُنَّا اَبَاءَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ

اور جب ان لوگوں نے کہا جاتا ہے کہ ہر قرآن اس نے اتارا ہے اس کے اور رسول خدا کی طرف چلو اور وہ حکم دین سمانو! اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جس (طریقہ) پر ہم نے باپ اور اؤن کو پایا ہے (وہی طریقہ) یہاں سے لیے میں کرتا ہے کیا یہ لوگ ایسی پُرانی لکیر کے فقیر ہیں گے اگرچہ انکے باپ دانے) کچھ جانتے اور نہ راہ راست پر رہے ہوں ۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو برس پیشتر عرب کی بھی خزاہی مکہ کا بادشاہ تھا اس نے بہت سی بد رسمن کو اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا۔ کہ میں بت بھی ہی نے قائم کیے تھے منجملہ ان بد رسمن کے بھیلو۔ ستائے۔ وصیلہ اور تھام کا بہت رواج تھا جس کا اثر اب تک ہندوستان میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ ایام جاہلیت میں جب کوئی اونٹنی پانچ بچے دیتی اور آخر کا بچہ نرموتا تھا تو اسکے کان چیر کر تون کے نام پر آزاد کر دیتے تھے نہ کوئی اسپر سوار ہوتا تھا نہ ذبح کرتا تھا۔ اسکو نہ کوئی پانی سے روکتا تھا نہ کسی کھیت سے۔ ایسی اونٹنی کو بھیرہ کہتے ہیں۔ اور جب مشرکین سفر سے سلامت آتے یا بیماری سے تندرست ہوتے تو ایک اونٹنی کو بتون کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اسی کو سائبہ کہتے ہیں۔ جب کوئی اونٹنی مادہ بچہ دیتی تو اس مادہ کو اپنے لیے رکھتے اور جو بچہ دیتی تو اسکو بتون کی نذر کرتے۔ اگر دو بچہ نرموادہ ایک ساتھ ہوتے تو کہتے کہ اسنے اسکو اسکے بھائی سے ملا دیا ہوا سیلے ایسا نر بچہ بتون کے لیے ذبح نہ کیا جاتا۔ اس طریقہ کو وصیلہ کہتے ہیں۔ جب کسی نر اونٹ کے بچہ کا بچہ بوجھ لا دے کے قابل ہوتا تھا تو اسکو چھوڑ دیتے تھے گویا اسنے اپنے پیٹ کو بچا لیا ایسے اونٹ کا نام جام رکھا گیا تھا۔ ان بد رسمن کی کثرت تھی ایسے آیت زیر بیان میں خدا تعالیٰ نے فطرت کی سادگی کو بجا لکھنے کے لیے ان جہلا کے ایجاد کردہ مراسم کو ترک کرنے اور احکام قرآن کے اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی اور یہ بھی جنم لایا کہ بعد الموت اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ اگر اسکے احکام کی تعمیل نہ کرے آباؤی رسم و رواج میں منہمک ہو گئے تو بہت بُرا نتیجہ ظاہر ہوگا خدا کے کس کس احسان کا شکر ادا ہو سکتا ہے کہ نذر باتون کو کھول کھول کر بیان فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ راہ راست پر چلیں دنیا اور آخرت دونوں میں بامراد رہیں۔ اس سے بہتر تہذیب نفس کی کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدَارٌ آخِرَةٌ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ
 اخْلَا تَعْقِلُونَ ترجمہ دنیا کی زندگی تو زرا کھیل و تماشہ ہے اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں
 انکے لیے آخرت کا گھر کمین بہتر ہے کیا تم لوگ (اسی بات بھی) نہیں سمجھتے۔

جن قوموں کو بعثت و منشور میں کلام ہے اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ جو کچھ ہم یہی دنیا ہے اور بس اور
 آخرت کا نام ہی نام ہے وہ دنیا کی لذتوں میں منہمک ہیں اور آخرت کے کاموں سے بے خبر ایسے خدا تعالیٰ
 نے انکی حساست طبع اور خفیف انخیالی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ اگرچہ نفس دنیا لائقِ محبت
 نہیں ہے کیونکہ وہ سعادتِ آخرت حاصل کرنے کی جگہ ہے اور جلوہ گاہِ عجائب و غرائبِ حکمت الہی ہے لکن استبوا
 الدهر وانا الدهر مگر جب دنیا میں انسان اچھے کام کرے اور محض لذتِ طعام و شہوتِ فرج میں
 مبتلا ہے تو ایسی دنیا وبالِ جان ہے۔ اکثر انا قبت اندیش خواہشاتِ نفس کی تکمیل میں بلا امتیازِ خیر
 و شر کے دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں ایسے بیخبروں کی زندگی کو لہو و لعب میں داخل ہے۔ دیکھو
 انسان جب کھیل بازی میں مشغول رہتا ہے بہت ہی خوش خرم نظر آتا ہے انھیں بے خبرانہ زندگی بسر
 کرنے والوں کی زندگی کو لہو و لعب کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ جب ایسی حیات کا پیمانہ لبریز ہو جاتا
 ہے تو سولے حسرت و فدا مت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں میں مستغرق
 رہنا طفلانہ اور جاہلانہ زندگی ہے۔ محققین و کاملین کی حیاتِ حقائق امور پر غور و فکر کرتا ہے۔ اور احکامِ الہی
 کی پابندی انکا شیعہ ہے۔ انکی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی محمود ہے جو لوگ شہوتِ لہن اور فرج کے دلداز
 ہیں اگر وہ ذرا سا غور کریں تو معلوم ہو گا کہ ہانی اور اونٹ سب سے زیادہ کھانے والے ہیں چہ پڑاؤ

۱۲ حدیثِ قدسی میں رو ہے کہ اسدِ جبل شانہ فرماتا ہے کہ ناز کو بڑا نہ کہو کہ میں خود ناز نہ ہوں ۱۲

مخ خانگی میں جماع کی قوت بہت زیادہ ہے۔ بہرے میں شر و فساد کا مادہ بڑھا ہوا ہے۔ کچھ میں ایذا رسانی کی قوت بڑھی ہوئی ہے مگر یہ سب عادیین صفات محمودہ میں داخل نہیں ہیں اسلئے انسان کو یہی صفات سے پرہیز کرنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ پس دنیا کی لذتوں کی بے ثباتی اور آخرت کی نعمتوں کا بقا ضرور انسان کو اچھے کام کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور یہی تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔

سرد و گرم زمانہ ناخوردہ	نرسی بردر سراپردہ
تونداری خبر ز عالم غیب	باز شناسی از ہنر ہا عیب
خفته اند آدمی ز حرص و غلو	مرگ چون رخ نمود فامتہو
خلق عالم ہر بخواب درند	ہمہ در عالم حشر اب درند
لب چو پرستان دین باشد	عیسے مریم استین باشد
خویش تن ادرین طلب بگداز	در رہ صدق جان و دل در باز
جد کن تا زمیت ہست شوی	در شراب خدے مست شوی
نیک بختان کسے کہ بندہ اوست	در ہمہ کار ہا پسندہ اوست
چون ازین شاہا شدی بی برگ	دست را در مرکز دی با مرگ
نشوی مرگ را در گرسنکر	یابی از عالم حیات خبہ

قوله تعالى قَلِمًا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فُزِجُوا مِمَّا
 أَوْتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاذْلَاهُمْ مُبْلِسُونَ - فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ پھر جس (مصبوب کے ذریعے) سے انکو گاہ کیا گیا تھا جب (اسکو بھول کر)

بیٹھے تو ہنسنے (بھی) انکو مغالطہ میں ڈالتے کے لیے، اُن پر ہر طرح کی (دنیاوی) نعمتون کے دروازے کھول دیے۔ یہاں تک کہ جو نعمتیں انکو دی گئیں تھیں جب انکو پاکر خوش ہوئے۔ یکایک ہنسنے لگے اور عذاب میں (دھر پڑا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے۔ اور ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور خدا کا شکر ہو جو سائے جہان کا مالک ہو (کہ قصہ پاک ہوا۔)

اسکے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ احم سابقہ اپنی بد اعتقادی و اعمال فاسدہ کی وجہ سے غربت کی سنگی اور امراض کی سختی میں مبتلا رہتے تھے حسین مصلحت الہی یہ تھی کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور بارگاہ ایزدی میں تضرع و زاری سے پیش آئیں۔ عادات فاسدہ کو ترک کر کے راہ راست پر آجائیں۔ تو پھر انکی مصیبت بھی دور کر دی جائے۔ عرب کے بعض بت پرست اسد و اسکی قدرت کاملہ کے قائل تھے مگر بتوں کو وسیلہ قربت الہی خیال کر کے پرستش بھی کرتے تھے اور بعضوں کی حالت اس سے گزر گئی تھی انکے قلوب میں نافرمانی کا ایسا قوی اثر پیدا ہو گیا تھا کہ اُن کا دل سنگ خار بن گیا تھا انہیں اتنی حس بھی باقی نہ تھی کہ وہ سختیوں کو اپنی بد کرداری کی سزا سمجھتے اور راہ راست پر آجاتے تو خدا نے ان ناواقبت اندیشوں کے ساتھ یہ مکر کیا کہ ان پر نعمت کے دروازہ کھول دیے **قال صلی اللہ علیہ وسلم**۔ اذ اراثت اللہ یعطی علی المعاصی فان خلک استدر ارج من اللہ تعالیٰ مگر اسمیں بھی غایت کرم و عنایت سے مصلحت مضمّن تھی کہ خیر وہ حالت سرور و راحت میں خدا کی طرف رجوع کریں مگر انکے دل ایسے سیاہ ہو گئے تھے

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ خدا باوجود بد کاری میں مستغرق رہنے کے اپنی بخشش و

عطیہ سے پیش آتا ہو تو سمجھ لو کہ یہ مکر الہی ہے ۱۲

کہ مصالح الہی کو اور اک کا مادہ ہی باقی نہ تھا۔ اسلئے وہ خدا کے عتاب میں آگئے اور ہلاک ہو گئے اگر دنیا کی رفتار پر غور کرو تو یہی ثابت ہوگا کہ خدا کی نافرمانیوں کا یہی نتیجہ ہوتا رہتا ہے۔ آجکل جو حوادث زلزلہ اور طغیانی باران کے ہو رہے ہیں وہ بھی انھیں واقعات کے مائل ہیں خدا اپنے بندوں رحم کرے اور نیک توفیق عنایت فرمائے۔ حقیقت میں ایسی قوموں کی ہلاکت بھی رحمت الہی ہے کیونکہ کفر و نافرمانی سے جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو اس قوم کو بقا کی جھڑت زیادہ ہوگی اُسی قدر اُنکے گناہوں میں بھی زیادتی ہوگی جو باعث مزید عقاب و عذاب ہے تو انکا فنا ہو جانا ہی خود اُنکے اور دوسروں کے حق میں موجب رحمت ہے ایسی قوموں کے مٹ جانے سے خدا کی زمین شرف و فساد سے پاک ہو جاتی ہے والحمد للہ رب العالمین سے اسی احسان کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ گذشتہ واقعات کا یاد دلانا انتباہ قلوب کا قوی ذریعہ ہے بشرطیکہ نفس میں قبولیت کا مادہ ہو اور عادت اسد یون ہی جاری ہے تاکہ ہر وقت خیر و شر کا امتیاز باقی رہے۔

بندہ لطن و لذت و شہوات	بتر از بندہ عزے و منات
ای ز شہوت طعن آلودہ	زیر دست چار زن بودہ
چشم شہوت بزیر پائے در آرد	آرزو را و آزار باگزار
ای شدہ شاہ بر ہمہ حیوان	تا کہ اندوہ جامہ و غم نان
غافل از کردار و از کارش	کردہ اختیار آزارش
آن چہ گفتہ مکن بکرودہ ہمہ	و آنچه گفتہ مخور بخورده ہمہ
تو بگو ہر خلیفہ ز خداے	بسگی و خری فرو دمیای

قوله تعالى وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ
 مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَئِنْ
 قَتَلْنَا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَيَقُولُنَّ أَهَلْؤُنَا مِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَنَّا - أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ - وَ
 إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيِنِنَا أَخْلُ سَلَامًا عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ
 مِنكُم مِّسْرًا سَوْفَ يَجْعَلُ لَهَا ثَمَرًا مِّنْ كَثْرَةٍ وَاصِلَةٍ فَاذْكُرُوا غُفْرَانَ اللَّهِ - ترجمہ اور جو لوگ صبح و شام
 اپنے پروردگار ہی کا منہ کر کے اُس سے دعائیں مانگتے ہیں انکو (اپنے پاس سے) مت نکالو۔ نہ تو ان
 (کے اعمال) کی جواب دہی کسی طرح تمھارے ذمہ ہے۔ اور نہ تمھارے اعمال کی جواب دہی کسی طرح
 اُنکے ذمہ ہے۔ کہ جواب دہی کے ڈر سے، لگہ انکو دھکے دینے (ایسا کر کے) تو تم ظالموں میں شمار
 کیے جاؤ گے اور اسی طرح (اختلاف حالت سے) ہنسنے بعض لوگوں کو بعض سے آزایا تھا تاکہ (مقتد
 والے غریبوں کو دیکھ کر) کہنے لگیں کہ کیا یہی (سٹرل) لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے (دین اسلام
 کی توفیق دیکر) اپنا فضل کیا ہے (انکو اتنا سمجھنا چاہیے تھا کہ) کیا اللہ شکر گزار بندوں (کے حال
 سے) بخوبی واقف نہیں۔ اور اے پیغمبر جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں
 تو (تم انکی دلدہی کرو اور) کہو کہ خدا کی طرف سے (تمکو سلامتی) (کی خوشخبری) (ہو) اور تمھارے پروردگار
 نے (بندوں پر) مہربانی کرنا (از خود) اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نا اہل نہ ہو کوئی گناہ
 کر بیٹھ (اور) پھر کیے پیچھے توبہ اور (اپنی حالت کی) اصلاح کرے تو خدا اُسکو بخش دیگا کیونکہ
 وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

شروع شروع میں اکثر غریب لوگ اسلام لائے تھے اور قاعدہ بھی یہی کہ حق بات غریب ہی

جلدی سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ دنیاوی عروج انکو مانع قبول حق نہیں ہوتا کافران بچارون کی ظاہری حالت دیکھ کر ان سے نفرت کرتے تھے اور پیغمبر صاحب کے اصرار تھا کہ انکو اپنی پاس بیٹھنے دو تو ہم آئیں۔ یہ لوگ روٹیوں کے لالچ سے تمھارے پاس جمع ہوتے ہیں۔ کیا یہ اور کیا انکا دین۔ خدا نے اسکے جواب میں پیغمبر صاحب کو تو یہ بھیجا یا کہ یہ لوگ جیسے ظاہر میں ہیں ایسے ہی دل سے بھی خدا کی خوشنودی کے طالب ہیں تم انکے ظاہر حال پر انکے باطن کو قیاس کرو اگر فی الحقیقت ان میں کوئی ضعیف الایمان ہو بھی تو وہ جانے اور اُسکا کام جانے۔ اور کافروں کا اعتراض اس طرح برٹھا دیا کہ دنیاوی جاہ و شہرت تو چند دن وقت کی چیز نہیں ہوا سلام بڑی دولت ہو تو جو اُسکی قدر کرتے ہیں انکو یہ نعمت دیجاتی ہو۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہو کہ ایک بار کہ میں چند معزز قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اُسوقت صہیب۔ بلال۔ عمار۔ خطاب وغیرہ خدمت عالی میں حاضر تھے یہ لوگ دنیوی مال و متاع نہیں رکھتے تھے۔ انکو دیکھ کر قریش نے کہا کہ کیا آپ نے انھیں لوگوں کو پسند فرمایا ہوا ہم بھی انھیں کے مطیع بنے رہیں۔ اگر آپ اپنے پاس سے انکو علیحدہ کرویں تو البتہ ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔ تو پھر قریشیوں نے کہا کہ خیر جب ہم آئیں تو آپ انکو اٹھا دیا کیجیے۔ تو اُسوقت صرف اہل قریش کے ایمان لانے کی آرزو میں آپ نے اقبال فرمایا۔ اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آپ کو آگاہ کر دیا گیا کہ ایسا نہو نا چاہیے۔ ایسا ہی واقعہ نوح علیہ السلام سے بھی پیش آیا تھا۔ احکام الہی کی اتباع رسول مقبول اس مسرت سے فرمانے تھے کہ جسوقت صہیب وغیرہ آپ کی خدمت فیضہ رحمت میں حاضر ہوتے تھے

تو کہتے تھے مرحبا عاتبنی ہابی فہو اور پھر ان غربا کی پاک بازی کا اظہار ید عوتہم بالغدوۃ
والعنتی سے کیا گیا کہ یہ لوگ صبح وشام خدا کے ذکر و عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یریدون وجہہ
نیک اعمال میں محض خدا کی خوشنودی اور محبت میں مشغول و مستغرق ہیں اور پھر قریش کا وہ اعتراض
کہ یہ لوگ محض کھانے پینے کے لالچ میں پیغمبر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس طرح اٹھا دیا گیا
کہ ما علیک من حسابہ من شیء وما من حسابک علیہم من شیء ای محمد تم ظاہری اعمال کو
دیکھو باطنی معاملات کو خدا پر چھوڑ دو کہ اس کا محاسبہ خدا پر ہے۔ ولا تزدوا سرۃ و نزد احضری
انکے رزق کی ذمہ داری تمھارے سر نہیں ہے رزاق مطلق خدا ہے قریش کی فضول گوئی کا خیال نہ کرو
فتکون من الظالمین سے مزید تاکید مقصود ہے کہ کافروں کے متکبرانہ گفتگو کا خیال کر کے ان
غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دینا ہرگز مناسب نہیں ہے وکذالک فتنا بعضهم ببعض
سے من بیننا ہمک اس امر کا ذکر ہوا ہے کہ کفار قریش کو تو ان غریب مسلمانوں سے یہ رشک ہے کہ
انھوں نے ایمان میں سبقت کی اگر اب ہم ایمان لائیں بھی تو اُن کے مرتبہ اولیت کو نہیں پہنچ سکتے
اور ادھر ان غریب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ باوجود کفر و طغیان کے کفار قریش راحت و آرام
میں کیسے بسر کرتے ہیں اور ہم باوصف ایمان لانے کے ایسی عسرت میں کیوں مبتلا ہیں تو اس دعا
نے ان امور کا ذکر فرما دیا کہ یہ سب آزمائشی معاملات ہیں اور حکمت الہی پر مبنی ہیں۔ جو لوگ ان باتوں
کو سمجھتے ہیں وہ اپنے مقدرات پر شاکر رہتے ہیں۔ انکو کچھ بھی شکوہ و شکایت نہیں ہوتی البس اللہ
باعلم بالناشاکرین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ واذ جاءک الذین
یؤمنون بآیننا فقل سلام علیکم واسوی اسد سب چیزیں وجود باری کی دلیل ہیں اور اُس کے

صفات جمال و جلال کو ظاہر کرتی ہیں مگر وہ غیر متناسی ہیں انکا حد و انحصار محال ہے جو با انسان کو صرف بعض آثار و قدرت کا علم ہوتا ہے تو توحید باری کا قائل ہو جاتا ہے اور اس علم جمالی کے توسل سے بقیہ آثار و علامات قدرت کو مانتا ہے اور انھیں امور کی معرفت حاصل کرنے میں انسان کو مدت و عمر سرگزشتی رہتی ہے کیونکہ مابج ترقی کی کوئی حد معین نہیں ہے جو لوگ اس فکر و تلاش میں مصروف و مشغول رہتے ہیں وہی امن و سلامتی کے دائرہ میں ہیں اور انھیں کو خدا کی طرف سے اس آیت میں سلامتی کی خوشخبری پہونچانے کا حکم ہے۔ اور کتب ربیکو علی نفسہ الرحمة سے اس بشارت کا اظہار ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اتباع شریعت سے سلامتی کے دائرہ میں آجاتے ہیں وہ آخرت میں بھی رحمت الہی کے مستحق ہیں کیونکہ یہ لوگ تعلقات جسمانی کی ظلمت سے پاک اور انوار باقیات و صفات میں متفرق رہتے ہیں من عمل منکرم سوہو یجہا لہم تاب من بعدہ واصلہ فانہ عفود رحیم سے مزین و فضل و کرم اسی کا ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا ارتکاب کرے اور توبہ کرے تو خدا اے تعالیٰ اس کے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے کرم سے اُسکو مستحق ثواب بھی بنا دیتا ہے۔

تو رسانی امید ما بریقین	اسی نہان دان آتش کارا بن
جان و روزی ہمہ ز نعمت تست	ہمہ امید من بہ رحمت تست
چون تو ہستی بہشت را چہ کنم	بر درت خوب و زشت را چہ کنم
میروم نے بپاے بر سر خوش	گر بد و زخ فرستی از در خوش
سبقت رحمتی نسیک و خوردہ	عفو تو برگزینہ سبق بردہ
پاک کردہ صحائفش ز گناہ	تائب و ذنب را بدادہ پناہ

عفو اور قبول بہر خطاست | کرشمہ رانزول بہر عطاست

قوله تعالى - وَإِذْ آتَيْنَاكَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - وَإِنَّمَا يُنِيبُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرُوا لَهُمْ يَتَّقُونَ ترجمہ اور جب ایسے لوگ (کسین) تھا
نظر پڑ جائیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا مشغلہ بنا رکھا ہو تو تم ان (کے پاس) سے ٹل جاؤ تب تک
کہ ہماری آیتوں کے سوا (دوسری) باتوں میں لگ جائیں اور اگر شیطان نکو (ہماری نصیحت کی نفی نہ)
بھلائے تو یاد آئے پیچھے (ایسے) ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا اور اگرچہ پرہیزگار لوگوں
ایسے (واہی تباہی) لوگوں کے حساب (اعمال) کی کسی طرح کی ذمہ داری نہیں لیکن (تاہم انکو)
نصیحت کرنی (توضوہ دینا) تاکہ (کننے سننے سے) یہ بھی پرہیزگاری اختیار کر لیں۔

مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ کذب دین کے سوا قرآن مجید اور ارکان اسلام پر تسخر بھی کیا کرتے
ان یہود و حرکات سے مسلمانوں کو جو اتفاقاً انکی مجلسوں میں شریک ہو جاتے تھے بہت ہی بخر ہوتا تھا
اسیلے حکم ہوا کہ ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھا کریں انکے ساتھ بیٹھنے میں فسادات کا احتمال ہے۔ اگر اٹھ گئے
سے یک جائی ہو جائے تو یاد آتے ہی انکے پاس سے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے جب مسلمانوں کو
مشرکین کے ساتھ شریک نہ ہونے کا حکم ہو گیا تو اب مسلمانوں کو یہ فکر دامگیر ہوئی کہ آخر ان بیدینوں
کی ہدایت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے اگر یوں ہی انکی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا تو وہ تبلیغ اسلام
کی وجہ سے ہم بھی مواخذہ میں مبتلا ہوں گے اسیلے اس خلیان کو یوں رفع فرمایا گیا کہ وَمَا عَلَى
الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مشرکین کے اعمال کی جوابدہی انھیں کے سر جو اہل اسلام پر

انکے بیہودہ افعال کی ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی۔ و لکن ذی لعلم یتقون ہاں جب قابو ہو جائے تو انکو نصیحت بھی کر دینی چاہیے تاکہ وہ بھی نعمت اسلام سے بہرہ ور ہوں۔ اور کفر و بت پرستی سے باز آئیں۔ ان احکام سے ظاہر ہو گا کہ اسلام میں شرانگیز جلسوں کی شرکت منع ہے۔ اور حتی الامکان اچھی باتوں کی ہدایت کرنے کی تعلیم ہوئی ہے جب تک نفس پر قابو نہ ہو ان قواعد پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہدایت قرآنی کا منشا بالکل یہ تہذیب نفس انسانی ہے اور بس۔

قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم متمدون ترجمہ جو لوگ دھڑاپا ایمان لائے۔ اور انھوں نے اپنے ایمان میں بے انصافی (شرک) کی آمیزش نہیں کی یہی لوگ ہیں جو امن (و اطمینان) خاطر اس کے مستحق ہیں اور یہی لوگ راہِ راست پر (بھی) ہیں۔

وہ مشرکین جو اسلام اور مسلمانوں کو حیدر پر ہنسا کرتے تھے اور خود پرستی میں مبتلا تھے انکے اعتقادات کا ذکر آیاتِ ماقبل میں بالتفصیل ہوا ہے جس سے واضح ہو سکتا ہے کہ خود انکے اعتقادات کیسے فاسد اور قابلِ مضحکہ ہیں۔ بہر حال عبادت و پرستاری دو وجہ سے ہوتی ہے یا بامیدِ منفعت یا خوفِ مضرت۔ ابدِ جل شانہ کے سوا کسی میں ایسی قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے۔ اپنے باتوں سے بتوں کو ترشنا اور پھر بخیاں نفع و دفع ضرر انکی پرستش کرنی محض بیہودہ خیالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست اور تارہ پرستوں کو بت خوبی کے ساتھ تفہیم فرمائی ہے۔ اس زمانے میں کافروں کی سست اعتقادی کا یہ حال تھا کہ وہ ذری بات بات میں بتوں سے خوف کرتے تھے اور انکی تعظیم کو واجب سمجھتے تھے جیسا کہ اب تک ہنود کے اعتقادات ان اعتقادات کی

زندہ دلیل موجود ہیں طرہ بران خود براہیم علیہ السلام سے بھی اس امر کی خواہش کیجاتی تھی کہ بتوں کی عظمت پیش نظر رکھیں تو آپ نے کیا خوب جواب دیا کہ کیف اخاف ما انشرکتہم ولا تخافون انکم انشرکتہم باللہ الخ یعنی جن بتوں کو تم نے خدائے عزوجل کا شریک بنالیا ہوا اُن سے میں کیوں ڈرنے لگا حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ انکو شریک کیا ہوا اور جواز شرکت کے متعلق تم کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے پھر دونوں فریق میں کون زیادہ امن کا مستحق ہو اور راہِ بہت پر کون ہو ذرا خیال کرو۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے اور شرک سے محفوظ رہے وہی مستحق امن ہیں اور انھیں کا دل نور ہدایت سے منور ہو۔

طعم توحید ہر کسے نہ چشد	بار توحید ہر کسے نہ کشد
نیت معبود در مکان محدود	ہست در ہر مکان خدا معبود
آفت از ضعف چشم خفاش ست	نور خورشید در جہان فاش ست

قوله تعالى وَ زُرُوا ظَاهِرَهُ لِأَنَّهُ بِأَاطْنِائِ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَنَّهُمْ سَجِزُونَ يَكَاؤُنَا يَفْتَرِ قَوْن۔ ترجمہ اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ (سب ہی) سے کنارہ کش رہو جو لوگ گناہ سیٹھتے ہیں انکو اپنی کرکوت کا جلد بدل مل جائے گا۔

اسکے قبل قرآن مجید میں ان ہدایتوں کا ذکر ہے کہ جنکو مشرکین نے خلاف احکام الہی اپنی طرف مقرر دے رکھا تھا اور بائی طریقوں کے لحاظ سے پابندی لازمی سمجھتے تھے اور خدا ایتعالیٰ کے مقرر کردہ ارکان سے انحراف کرتے تھے۔ خود ہی گمراہی میں مبتلا تھے دوسروں کو بھی مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے جیسے حرام چیزوں کا کھانا پینا۔ چونکہ ناپاک اشیاء کے

کھانے پینے سے دل پر تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ اسلئے بطور قاعدہ کلیہ کے حکم دیا گیا جو تمام شریعتوں کا اصل اصول ہے۔ یعنی وزر و اظاہر لا شہ و باطن کہ ظاہر و باطن کے گناہ سب چھوڑ دو۔ گناہ ظاہری میں علامتہ زنا کاری و مردار خواری وغیرہ شامل ہیں۔ اور باطنی گناہ میں خفیہ طور پر زنا کرنا۔ دل پر بُرے خطرات کو جو جگہ دینا حسد و کبر وغیرہ شریک ہیں بعض مفسرین نے گناہ ظاہری سے ناجائز افعال جو ارج اور گناہ باطنی سے نا ملائم افعال قلوب تعبیر کیا ہے اور جو لوگ اس حکم کے خلاف کریں انکی سزا ان الذین یکسبون سے آخر آیت تک بتلائی گئی ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کا خمیازہ جلد اٹھائیں گے۔ تہذیب نفس کے بہترین اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں جو شخص اسکا پابند ہوگا وہی پورا اخلاق حسنہ سے آراستہ۔ اور جو خلاف کرے اسکو نفس و شیطان و وزخ کا سیدھا راستہ بتلا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہر ایک حکم کا نتیجہ ہو کر رہے گا۔ رکنے والا نہیں ہے۔

سرفراز آن حند انیکو داند	زوشنوز انکھ خود ہمو داند
ہست دنیا بسان تابستان	خلق درئے بسان سمرستان
در بیا بان غفلت مند ہمہ	مرگ همچون شبان و خلق رمہ
واندیرین باو یہ ہوا و ہوان	ریگ گرم ست همچو آب روان
ہست قرآن چو آب سرد فرات	تو چو عاصی شستہ در عصات
عقل کد کشج و ببطا و داند	ذوق او سر ستر نکو داند
بکن از بہر حرمت ستر آن	عقل را پیش نطق او قربان

قوله تعالى فمن يرد الله أن يحد يك كثيره صدقه للإسلام ومن يرد أن يضل

يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّقًا رَجَاكَ تَمَّا اصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ لَكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى الَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ - وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ قَدْ كُفُّوا - لَعَنَهُ
 اللَّهُ السَّلَامُ عِنْدَ رَجْعِهِ وَمُؤَوِّدِهِمْ يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ترجمہ تو جو شخص کو خدا چاہتا ہے کہ اسے
 راہ راست دکھائے۔ اس کے سینے کو (قبول) اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس شخص کو چاہتا ہے
 کہ اسے گمراہ کرے۔ اس کے سینے کو تنگ (اور) بھیجا ہوا کر دیتا ہے۔ گویا اس کو آسمان میں چڑھنا پڑتا ہے
 جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر اسی طرح اللہ کی بھٹکار پڑتی ہے۔ اور اسی (بغیر) (دین اسلام ہے)
 تمھارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے جو لوگ غور (اور فکر) کرتے ہیں ان کے لیے تو ہم (اپنی)
 آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں ان کے پروردگار کے یہاں ان کے لیے امن (جہن)
 کا گھر (یعنی بہشت تیار) ہے اور (دنیا میں) جو عمل نیک کرتے ہیں اس کے صلہ میں وہی ان کا
 (ہر طرح) خبر گیران ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر اوجھل وغیرہ رشک کرتے تھے اور
 کہتے تھے کہ یہ کوریات کیوں میسر نہیں ہوئی انہیں کیا فریت ہے۔ مگر وہ اس سے غافل تھے کہ
 کلاہ خسروی و تاج شاہی | بہر کرد حاشا و کلا
 نبوت کے لیے توازل میں نفوس قدسیہ کا قرار داد ہوتا ہے چنانچہ اس کے قبل کی آیت
 وَاِذَا مَا تَعْمَلُ اَيُّهَا النَّوْمُ حَتَّىٰ تَوَقُّعُ مِثْلَ مَا وُقِيَ رَسُلَ اللّٰهِ مِنْ كَا
 بیان ہوا ہے یہاں اس امر کی صراحت ہوئی ہے کہ ایمان لانا یا کفر میں مبتلا رہنا یہ سب باتیں قضا
 کے بس میں ہیں جس کسی کو دولت اسلام عطا فرماتا مقصود ہوتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ کر دیا جاتا ہے

جب آیت زیر بیان کا نزول ہوا تو صحابہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سینہ کس طرح کھول دیا جانا ہے تو آپ نے فرمایا یَقْدَفُ فِيهِ نَفْسٌ حَقٌّ يَنْفَعُهُ وَيَنْشُرُ حَقٌّ تَوْبَهُ صَحَابَہ نے عرض کیا کہ اسکی کوئی علامت بیان فرمائی جائے تاکہ ہم آسانی سے سمجھ جائیں تو آنحضرت نے فرمایا الْاَنْبَاۃُ اِلٰی دَارِ الْخُلُوْدِ وَالتَّجَاوُی عَنْ دَاالْغُرُوْدِ وَالِاسْتِعْدَادُ لِمَوْتٍ قَبْلَ نَزْوِلِ الْمَوْتِ ترجمہ یعنی خیال باز گشت آخرت ہو۔ اور دنیا سے کنارہ۔ موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہیں۔

عبید بن عمر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک وقت آپ نے آیت وَمَنْ يَدْرُ اَنْ يُّضْلِعَ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضِيقًا حَرَجًا مَّرْحُومًا اور پوچھا کہ کیا یہ ان قبیلہ بنی بکر کا کوئی شخص موجود ہے تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں موجود ہوں تو آپ نے اس سے پوچھا کہ حرجہ کسکو کہتے ہیں۔ اُس نے کہا گھنے جنگل کو جسمین چلنے پھرنے کی راہ نہ ہو۔ تو ابن عباس نے فرمایا واقعی کافر کے دل کی یہی حالت ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے بھی یہی تعبیر کی ہے مگر آپ نے بنی کنانہ سے حرجہ کے معنی دریافت کیے تھے۔ باقی قصہ واحد ہے کہ انما یصعد فی السماء یہ اُن کافروں کے دل کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح آسمان پر چڑھنا ایک شواہد گزار اور محال کام معلوم دیتا ہے کافروں کا دل ایمان کے قبول کرنے کو بھی ایسا ہی مشکل کام جانتا ہے۔ یا یہ کہ اسلام کے قبول کرنے سے انکا دل اس قدر دور ہے جیسا کہ آسمان ہماری نظروں سے دور ہے۔ کَذٰلِکَ یَجْعَلُ اللّٰہُ الرَّجْسَ عَلَی الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر خدا کی ایسی ہی پھٹکار ہوتی ہے۔

۱۲ اس قدر سینے میں نور بھرا جاتا ہے کہ جس سے وہ کشادہ ہو جاتا ہے ۱۲

وہذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الايت لقوم يذكرون اور پھر نبی کریم کو حکم ہوتا ہے کہ اہل اسلام ہی کا یہ ہارستہ ہے مگر اس پر چلنا ہر ایک کی تقدیر میں نہیں ہے سمجھو واللہ کے لیے ہمنے ہر ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ ہمارے سیدھے رستہ (اسلام کا اختیار) کریں گے ان کے لیے امن کا گھر (جنت) موجود ہے اور اللہ عند ربہ اور جو لوگ قبول اسلام کے بعد دنیا میں نیک کام کرتے ہیں انکی نسبت اپنی خوشنودی کا اظہار اس طرح فرماتا ہے وہو ولیہم بما كانوا يعملون یعنی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کے مدد و معاون بھی ہیں۔ ان آیات کے معانی پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام ہی حقیقت میں تہذیب نفس کا سیدھا رستہ ہے۔ اگر اسلام سے متنفر ہے اور پھر دعویٰ تہذیب کا ہر نوع کین رہہ کہ تو میری بہترستان ست کا مضمون صادق آتا ہے۔

قوله تعالى وَلَا تَقْرُبُوا الْقَوَاعِشَ مَاطِعَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْأَبَاحُ حَقَّ ذِكْرٍ وَصَلَّكُمْ بِهِ كَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا تَكِلْ نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا لَوْ كُنَّا ذَا قُرْبَىٰ فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَوْفُوا ذِكْرًا وَصَلَّكُمْ بِهِ كَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ فَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ كَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ اور بے حیائی کی باتیں جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں ان میں کسی کے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ اور جان جس (کے ماننے) کو اللہ نے حرام کر دیا ہے (اسکو مار نہ ڈالنا) مگر حق پر یہ ہیں وہ باتیں جن کا حکم خدا نے لگو دیا ہے تاکہ تم (دنیا میں رہنے کا طریقہ) سمجھو اور تمہیں

مال کے پاس (بھی) نہ جانا اگر ایسے طرز پر کہ (اس کے حق میں) بہتر ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی (کی عمر) کو ہو بچے۔ اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کرو اور (پوری پوری) قول۔ ہم کسی شخص پر اس کی سائی سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جب بات کہو تو گو (اپنا) قرابت مند ہی (کیون) نہ انصاف (کا پاس) کرو اور اللہ کے (ساتھ جو) عہد (کر چکے ہو اُس) کو پورا کرو یہی وہ باتیں جن کا تم کو خدا نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور (اُس نے) یہ (بھی) ارشاد فرمایا ہے کہ یہی ہمارا سیدھا رستہ ہے تم اسی پر چلے جاؤ۔ اور (دوسرے) رستوں پر نہ چلنا کہ یہ تم کو خدا کے رستے سے (بھٹکا کر) تیرے تکرار دین کے (غرض) یہ (سب وہ) باتیں ہیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مشرکین عرب عادتاً تھانویہ زنا کاری کو عیب سمجھتے تھے۔ مگر غصیہ طور پر اس فعل شنیع کا ارتکاب ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ سے دونوں قسم کو زنا کو حرام کر دیا۔ اور لفظ فواحش سے تمام افعال قبیحہ کی مانعت ہو گئی۔ چونکہ مشرکین کا کھلم کھلا زنا کاری سے احتراز کرنا کچھ مشکل تھا اسے نہ تھا بلکہ ننگ اور صرف اپنا جس کے طعن و ملامت سے بچنے کے لیے تھا۔ اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ ایسے لغو خیالات سے بہتر نتیجہ تب نہیں ہو سکتا تھا اور اس بات کی ہدایت ہوئی کہ انسان کو صدق دل کے ساتھ نیک افعال اختیار کرنا چاہیے تاکہ خدا کے عذاب سے نجات ملے اور خالص عبادت کی غنیمت پیدا ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْبَاطِلِ سے خون ناحق کی مانعت ہوئی ہے۔ اگرچہ کسی کا ناحق خون کرونا فواحش میں داخل ہے مگر خون ناحق کی بُرائی کو خاص طور پر ظاہر کرنے کے لیے علیحدہ بھی اسکا ذکر ہوا ہے۔ ذَلِكُمْ وَاصِلُكُم بِهِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہے تو امور ممنوعہ سے اسکو محترز رہنا چاہیے یہاں تک تو طواہری احکام بیان ہوئے اب تکالیف مخفیہ بیان کیے جاتے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم الا بالی حق احسن حتیٰ یبلغ اشدّ یتیم کے مال کی حفاظت لازمی ہے۔ اولیائے یتیمی کا فرض ہے کہ انکے مال کو احتیاط کے ساتھ کس کے کاموں میں لگائیں اگر ولی مفلس ہو تو مال یتیم سے واجب حق بقدر خدمت لے سکتا ہے اور اگر غنی ہے تو خدمت کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ یتیم کا لفظ سن رشد کو پہنچنے تک صادق آتا ہے چونکہ بلوغ کے بعد وہ اپنا کاروبار خود چلا سکتا ہے اسلئے یتیم کا لفظ صادق نہیں آتا۔ یتیموں کا مال کھانا گویا اپنے شکم میں اگل بھر لینا ہے و افوا اکیل و المیزان بالقسط سے ناپ اور تول میں کم وزیادتی کرنے سے ممانعت ہوئی ہے۔ یہ تجارت کا اصل اصول ہے۔ غلہ وغیرہ لینے کے وقت ٹہبی ناپ یا تول سے لینا اور دینے کے وقت اسکے برعکس عمل کرنا بالکل ناجائز ہے ایسے بیوپاری جلد گھاٹے میں آجاتے ہیں۔ چونکہ ناپ تول میں کما حقہ میزان عدل کو پیش نظر رکھنا از قبیل محالات تھا لہذا اختلاف نفساً الا وسعہا سے اس قدر رعایت ہوئی ہے کہ بقدر امکان ناپ تول میں کم وزیادتی نہ ہو۔ بہر حال نیک نیتی کے ساتھ معاملت کرنا چاہیے و اذا قلتم فاعدوا اولو کان ذا قرینی ادا سے شہادت وغیرہ کے وقت گو قرا بتداری بھی ہوا انصاف کا پاس ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رعایت سے خلاف واقعہ بیان کر دینا سخت منع ہے۔ و بعد اللہ افواجہ عہد خدا کے ساتھ کیا جائے اسکا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ مثلاً کسی شخص نے مخفی طور پر حلف کیا کہ اس سے کوئی اور شخص واقف نہ ہو مگر خدائے تعالیٰ تو جانتا ہے اسلئے ایسا حلف واجب ہے

ذکر و شکوہ بلکہ تذکر و کلام مفہوم یہ ہو کہ یہ مذکورہ چار باتیں افعال خفی سے متعلق ہیں ان کا پیش نظر رکھنا خدا کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہو و ان ہذا صراطی مستقیم الخ سے یہ بیان کیا گیا ہو کہ قرآن مجید میں اسکے قبل چند خاص خاص احکام مذکور ہوئے ہیں مگر مذہب اسلام کے تمام احکام کی تعمیل کرنا اور ان کے پابند رہنا ضرور ہو کہ وہ نجات کا سیدھا راستہ ہو۔

وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خط خطا ثم قال هذا سبيل الرشده ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذه سبيل علي كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ترجمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ راہ نجات ہے۔ اور پھر اُسکے دائیں بائیں بازو خطوط کھینچے اور ارشاد فرمایا کہ اس ہر ایک پہ شیطاں کھڑا ہو اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہو۔ اور ساتھ ہی آیت مذکورہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ حاصل یہ ہو کہ اسلام میں زنا کاری۔ خون ناحق کا ارتکاب۔ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانا۔ ناپ تول میں کمی و بیشی کرنا حرام ہے سچی شہادت کا ادا کرنا ایسا عہد خدا یعنی قسم کا پورا کرنا ضرور ہو کیونکہ اخلاق حسنہ کے یہ اصول ہیں۔

قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر مثاها ومن جاء بالسئنة فلا يجزيه الا مثاها ترجمہ جو شخص (قیامت کے دن) نیکی لیکر آئے گا اُس کا دس گنا اُسکو (ثواب) ملیگا اور جو بدی لیکر آئے گا تو بس اتنی ہی سزا بھگتے گا۔ اور لوگوں پر (کسی طرح کا) ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ایک نیکی کا بدل دس گونہ عطا کرنا افضل الہی میں داخل ہو اور ایک بدی کا معاوضہ

اتنا ہی دنیا عدل ہو وقال صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ اذہر عبدی بحسنتہ فالتبوا ہالہ
 حسنتہ وان لم یعلموا فان علموا فحسنا مثاھا وان ہم بسیتۃ فلا تکتبوا وان علمھا
 فسیئۃ واحداۃ ترجمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ فرشتوں کو حکم
 دیتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک نیک کام کرنے کا قصد کرتا ہے تو اس نیکی کو لکھ دو گو اس نے وہ نیکی کی ہو
 اگر اس نے نیک ارادے کو پورا کیا تو دس گونہ لکھو اگر ایک گنہ کا ارادہ کیا تو اس کو موت لکھو اگر اس
 گناہ کو اس نے پورا کیا تو صرف اتنی ہی سزا لکھو۔

اگرچہ مفسرین کا یہ قول ہے کہ ایک نیک کام کی سزا اتنی ہی دنیا عدل ہے اور ایک نیکی کی جزا
 دس گونہ دنیا افضل الہی میں داخل ہے مگر محققین نے ہر دو حالت میں عدل الہی کو ہی ثابت کیا
 ہے کیونکہ نیک کام کرنے کے لیے انسان کو بہت کچھ طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے نفس و شیطان نیکی
 کی جانب انسان کی طبیعت کوائل ہونے نہیں دیتے اس لیے ایک نیکی کا معاوضہ دس گونہ رکھا گیا ہے
 اور ایک بدی کی سزا اتنی ہے۔ اس لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف رغبت دلائی ہے جو جزو عظم
 اصلاح نفس ہے۔

قوله تعالى قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
 لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ قَدْ يَفْقَهُونَ قَدْ يَفْقَهُونَ وَقَدْ يَفْقَهُونَ قَدْ يَفْقَهُونَ
 الشَّيْطَانِ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّنتَادُونَ - يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ
 عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ترجمہ اے پیغمبر ان
 لوگوں سے کہو کہ میرے پروردگار نے تواضعان کرنے کا حکم دیا ہے اور (فرمایا ہے کہ) ہر ایک

نماز کے وقت (تم سب خدا کی طرف) متوجہ ہو جایا کرو اور خالص اُسی کی تابعداری مد نظر رکھ کر اُس کو
پکارو جس طرح تم کو پہلے (بیدا) کیا تھا (اسی طرح تم) دوبارہ بھی (بیدا) ہو گے (اسی نے) ایک فریق
کو ہدایت دی اور ایک فریق کو گمراہی ان (کے سر) پر سوار ہوا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان
کو (اپنا) دوست بنایا اور (با انیمہ) سمجھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں۔ اے بنی آدم ہر ایک نماز
کے وقت (لباس وغیرہ سے) اپنے تئیں آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچیاں
نہ کیا کرو کیونکہ خدا فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اس کے قبل قرآن مجید میں چند خصائل کفار کا ذکر ہوا ہے کہ وہ شیطان کے پیروں پر
بے حیائی اور جبر و زیادتی کے کام کرتے تھے اور ان افعال کو ہر رسم و رواج آبائی سمجھ کر کرتے
کرتے تھے اور خداے تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں تقاعد کرتے تھے ایسے اور بے انقسط
سے عدل و انصاف اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی عموماً قسط عدل اور نیک کام کو کتنے ہیں
غرض کہ آیت زیر بیان میں تین باتوں کا ذکر ہے۔

ایک تو لفظ قسط سے اس کی وحدانیت بیان ہوئی ہے کیونکہ بقول ابن عباس
رضی اللہ عنہ قسط سے کلمہ توحید کہنا مراد ہے۔

دوسرا نماز پڑھنے کی ہدایت و اقامہ و احوال کے مکمل مسجد وادعوہ
مخلصین لہ الدین سے ہوئی ہے۔ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے اور نیز خلوص
دل سے ارکان عبادت کا ادا کرنا بھی ضرور ہے۔

تیسرا ان دونوں امور کا نتیجہ کمال اکو تہودون سے بیان کیا گیا ہے کہ جواز میں

کافر ہوا اسکا خاتمہ بھی کفر پر ہوگا اور جو مومن ہوا اسکا انجام ایمان پر ہوگا۔ ترتیب بیان سے واضح ہو کہ اولاً توحید باری کی تعلیم ہوئی اور پھر اعمال صالحہ اختیار کرنے کی اور پھر ان دونوں باتوں کا انجام جو آخرت میں ظاہر ہونے والا ہے بیان کر دیا گیا ہے۔ باوجود ایسی صاف ہدایت کے بعضوں نے راستہ کو اختیار کیا اور بعض گمراہی میں مبتلا ہو گئے فریق اہدیٰ و فریق حق علیہم الضلالة جو لوگ گمراہ ہو گئے انھوں نے خدا کی پاک ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی اختیار کی۔ اور حق و باطل میں کچھ امتیاز نہ کیا جیسا کہ انھما اتخذا الشیطان اولیاء من دوان اللہ میں بیان ہوا ہے۔ اور لطف تو یہ ہے کہ باوجود اس کجروی کے نادانی سے خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں و یحسبون انھم مھتدون جب ایمان اور اعمال حسنہ کے اختیار کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی خدا و ازینکم عند کل مسجد سے اچھا کپڑا پہننے کی ہدایت بھی ہوئی کیونکہ اولے ناز کے لیے ستر عورت شرط ہے۔ ایام جاہلیت میں قبائل عرب کی عادت تھی کہ وہ طوان کعبہ اور سجدہ منیٰ میں داخل ہونے کے وقت برہنہ ہو جاتے تھے یہ عمل مختلف خیالات سے تھا بعض تو یہ خیال کرتے تھے کہ جن کپڑوں کو پہن کر تہنہ گناہ کیا ہے انھیں کپڑوں سے نیک کام نہ کرنا چاہیے اور بعض برہنگی کو تقاول سمجھتے تھے کہ جس طرح وہ کپڑے نکال دیے اس طرح وہ گناہ سے بھی پاک ہو گئے۔ اور نیز وہ حج کے زمانے میں کم کھایا کرتے تھے۔ چکنے کھانے سے بھی پرہیز کرتے تھے ایسے باطل طریقہ کے ترک کرنے کے لیے حکم ہوا کہ کلو واشربوا یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال و مباح کیا ہے ان کو کھاؤ اور پیو مگر بشرط ولا تسرفوا یعنی ایسی فضول خرچی مت کرو کہ جو حرام کے درجہ تک پہنچ جائے یا اس قدر زیادہ نہ کھایا کرو کہ جس کا قمل معدہ نہ کر سکے۔

اور اپنی طرف سے زائد قیود مت لگاؤ کہ وہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے جو فضول میں داخل ہے اور پھر
 انہ لایحیث المرفین سے یہ بات جتنی لگائی کہ جو لوگ احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے وہ خدا
 کی محبت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو باعث حرمان ثواب ہے یہی نہیں بلکہ موجب عتاب بھی ہے کیونکہ
 اجلاء امت سے یہ مسئلہ طرحا طرحا نہ لیس فی الوجود مکلف لایتاب ولا یعاقب کہ کوئی
 مکلف ایسا نہیں ہے جو ثواب و عتاب سے محفوظ و مصون ہو۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے حلال اور حرام
 اشیاء کو اپنے اوپر حرام گردانا خدا کے دائرہ محبت سے خارج ہو جانا ہے جو سبب عذاب الہی ہے
 احکام کی اطاعت احاطہ محبت الہی میں داخل کر لیتی ہے جو موجب ثواب ہے۔ الغرض انصاف کو
 ہر کام میں مد نظر رکھنا۔ نماز کے وقت اچھے کپڑے ستر عورت کے لحاظ سے پہنا حلال و حرام اشیاء
 کا استعمال کرنا فضول خرچی سے بچنا اخلاق اسلام کے اصول ہیں کوئی مذہب ملت ان اصول کی
 تردید نہیں کر سکتا۔

وقوله تعالى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا دَرِيضٍ
 وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَخَذَّ يَهُودُ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ترجمہ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے (خدا پر)
 ایمان لاتے اور پرہیزگاری کا طریقہ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں (کے دروازوں)
 کو ان پر کھول دیتے مگر ان لوگوں نے (ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان کے) ان کر تو تون کی
 سزا میں کہ وہ کرتے تھے ہم نے ان کو (عذاب میں دھر) پکڑا۔

اسکے اقبل کی آیات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ایسی کوئی آبادی نہیں کہ جہان خدا نے کوئی
 نبی نہ بھیجا ہو اور لوگوں کو راحت و تکلیف کے ساتھ نہ آزمایا ہو تاکہ وہ ان امور کو منجانب اس

خیال کر کے خدا کی طرف متوجہ ہوں اور عاجزی اختیار کریں۔ اور آیت زیر بیان میں مسلمانوں کو یہ جتلیا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ جن پر ان کے گناہوں کی نحوست نازل ہوئی ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دی جائیں۔ یعنی وقت پر پانی برستا اور نباتات اُگتے۔ کھیتی اور درختوں میں عمدہ پھول و پھل آتا مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے ان امور کو بادی باتین سمجھا اور خیال کیا کہ دنیا میں ہمیشہ یوں ہی ہوا کرتا ہے اسلئے بے باکی سے پیغمبرؐ کو جھٹلایا گیا تو آخر وہ اپنے اعمال کی سزا میں مبتلا ہو گئے۔

اس بیان کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح مطیعین اس کے فضل و انعام سے کام لیں اس طرح عاصی و شاکر اس کے انتقام سے بچ نہیں سکتے پس خدا کا خوف ہر وقت پیش نظر رکھنا اخلاق حسنہ کا جزو ہے۔

قوله تعالى قُلَّمَا أَسْأَلُوا مَا دُرُّوا بِهِمِ الْجَحِينَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّعْرِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابٍ بَئِيسٍ كَمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ ترجمہ جب ان نافرمان لوگوں نے نصیحتیں جو ان کو کی گئی تھیں بھلا دیں تو جو لوگ بُرے کام سے منع کرتے تھے ان کو ہنسنے بچا لیا اور جو لوگ شرارت پر اصرار کرتے رہے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان کو عذاب سخت میں مبتلا کیا۔ یہودیوں پر ہفتہ کے روز شکار کرنے اور دنیاوی کاروبار کی سخت ممانعت تھی اہل الیہ سمندر کے کنارے بستے تھے۔ انھوں نے پانی کی نالیوں میں چھلیاں آنے کے لیے کھڑ رکھی تھیں ان نالیوں میں ہفتہ کے روز چھلیاں آتیں دوسرے دنوں میں نہ آتی تھیں۔ تو انھوں نے ہفتہ کے روز باوجود ممانعت کے شکار کرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے منع کیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں پر کوئی بلا نازل ہونے کو پہنچ کرنے سے یہ نہ مانیں گے مگر منع کرنے والوں نے کہا

کہ چرتو ایسا ہی مگر ہم تو منع کیے دیتے ہیں تاکہ ہم بری الذمہ ہو جائیں آخر جب انھوں نے علانیہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کی اور کیسے کہنے سننے کو نہ مانا تو ان کے چہروں پر ایسا دم پیدا ہوا جس سے بندروں کی شکل معلوم ہونے لگی اسی حالت میں تین روز کے بعد مر گئے اور جن لوگوں نے انکو متنبہ کیا تھا وہ بچ گئے فلما نسوا ما ذکر و ابہ سے اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو بے اختیار رویا کرتے تھے۔ اور اس قوم کے ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جنھوں نے نصیحت کرنے سے سکوت کیا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک علما انہی سنکر اور امر معروف اختیار نہ کریں گے اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش نہیں ہو سکتے جسے افعال دیکھ کر سکوت اختیار کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے غرض کہ پند و نصائح بھی اخلاق اسلام کا ایک جزو ہے اور حقیقت میں یہ بڑا کام ہے تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوا افعال خیر کے لیے ہی ہوئی تھی جو علما اس فرض کو ادا کرتے ہیں وہ دراصل انبیاء علیہم السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور جو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور دنیا داری کے لحاظ سے چشم پوشی کرتے ہیں وہ مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتے۔ قوم کے تمام افراد تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ایسے علما کا فرض ہے کہ قومی ہدایت کے کام کو اپنے دوش پر لیں۔

سب جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ ہدایت میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوا تھا لیکن آپ خدا کے احکام کی شاعت میں ہرگز دیر نہ فرماتے تھے حتیٰ کہ اس فرض کی ادائیگی میں زمان مبارک کو صدمہ پہنچا مگر آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللھم اقم قومی اعمالہم

۱۲ خدا یا میری قوم کو ہدایت نصیب فرما کہ وہ ناواقف ہیں

رحمت العالمین طیب توبیس
خرد مصطفاشش آئیہ بود
گرنہ داری سر معاتبش
وانچہ او کرد و کردہ حق دان
در شفاعت ازان کریم ترست
ہست او پاک پاک راجوید
از حرام و سفاح دست بار
شرم دار از حرام دست بشوی
در رے محمدی آویز

چون توبیاری از ہوا و ہوس
ہر کہ را از کمال مایہ بود
جان خدا کن تو در مطابعتش
ہر چہ او گفت امر مطلق دان
بر تو از نفس تو رحیم ترست
سوے جان بلبید کمر پوید
گر تو خواہی کہ گردی او را یار
در حریم مے لے سلامت جوی
سنت او رواست ہین بر خیز

قوله تعالى وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ بَابِكُمْ قَالُوا لَوْلَا جَنَّبَكُم مَّا قُلْنَا إِنَّمَا اتَّبَعْنَا مَا يَوْحَىٰ الْاِنشَاء
تَقِي هَذَا اَصْحَابُ بَيْتٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاذْكُرُوا الْقُرْآنَ فَاسْمِعُوا لَهُ
وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِعَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْعُدُوِّ وَالْاَصْحَابِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنِ عِبَادَتِهِمْ يُسَبِّحُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ترجمہ اور داسے پیغمبر جب تم ان لوگوں کے پاس
کوئی خاص قسم کی آیت نہیں لاتے ہو تو اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ تم نے اسکو بھی اپنی
طرف سے کیون نہیں بنالیا تم (ان سے) کہو کہ میں تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتانا بلکہ جو کچھ میرے
پروردگار کے یہاں سے میری طرف وحی کی جاتی ہو، اُسی پر چلتا ہوں یہ (قرآن) سوچو سمجھو کہ کتنی ہین

ہوتا ہے وہی سنا ہوں۔

اس آیت میں قرآن مجید کے وصف میں تین لفظ بیان ہوئے ہیں۔

(۱) ہذا بصائر من دیکھو قرآن سو بخ سمجھ کی باتیں ہیں جو پروردگار کی طرف سے اُتری ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں جو دلائل توحید مرقوم ہیں اُسکے سمجھنے کے لیے آیات قرآنی سے عقل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے جسکا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

(۲) وہدی اور اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے۔ علمائے توحید کی تقسیم دو طرح پر ہے ایک وہ گروہ کہ جنکی معرفت درجہ کمال کو پہنچ گئی انھوں نے توحید کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ اس گروہ کا نام اصحاب عین الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن بمنزلہ بصائر کے ہے اور دوسرا طبقہ صرف دلائل توحید پر اکتفا کرتا ہے اُنکا نام اصحاب علم الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن مجید مشعل ہدایت ہے

(۳) ورحمۃ عامہ مومنین ان دونوں درجوں سے گھٹے ہوئے ہیں ان کے حق

میں قرآن مجید بمنزلہ رحمت ہے۔

اسکے بعد واذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون سے کوآب سماعت قرآن کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو غل نہ مچاؤ بلکہ اسکو کان لگا کر سنو۔ اور خاموش رہو عجب نہیں کہ اسکی برکت سے پھر رحم کیا جائے۔

وہ شان نزول آیت مختلف بیان ہوئے ہیں جن کا بالاستیعاب بیان کرنا موجب طولت ہے۔ اسلئے صرف اسقدر لکھا جاتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں عین نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔

اس آیت سے انکی مانعت ہو گئی۔ اور یہ بات ظاہر ہو کہ جب تک احکام الہی کو ادب کے ساتھ نہ سنیں ان احکام کے غرض کا معلوم کرنا محال ہو۔ ہر شخص جانتا ہو کہ جب دنیا کے بادشاہوں کا فرمان پڑھا جاتا ہو تو حاضرین و بار بار پر سکوت واجب ہو اسوقت سرگوشی کی بھی مجال نہیں ہو تو پھر جب احکام الحاکمین کا فرمان پڑھا جائے تو اسکو نہایت ادب و سکوت کے ساتھ سننا واجب ہو اس آیت میں اس بات کا حکم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہو کہ جب قرآن عام ہدایت کے لیے نازل ہوا ہو تو اسکو بلند آوازی کے ساتھ سنایا جائے تاکہ تبلیغ وحی کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور ہر شخص کلام الہی کے برکات سے مستفید ہو سکے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدِّ وَالْأَسْفَلِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ترجمہ ہے پیغمبر اپنے جی جی میں گڑ گڑا کر اور ڈر ڈر کر دھیمی آواز سے صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے رہو اور انکی یاد سے غافل نہ رہو۔

گویا ذکر جلی اور خفی و دونوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہو ذکر کے لیے چند قید بھی لگائے گئے ہیں (۱) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ یعنی جن الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہو انکی طرف دل سے بھی متوجہ رہو جس سے ذکر قلبی مراد ہو۔ اسم رب کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہو کہ لفظ رب کا ذکر خدائے تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو یاد دلانا ہو جس سے انسان کے دل میں خیر کی امید پیدا ہوتی ہو۔ جب خدائے تعالیٰ اقسام کی نعمتوں سے بندوں کو پرورش فرماتا ہو تو آخر کار وہ بندوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریگا تو اس سے ایمان کے دو اجزاء سے جو خوف ورجا ہیں ایک جز کی تکمیل ہو جاتی ہو۔ (الایمان بین الخوف والرجاء)

(۲) تضرعاً یعنی ذکر عجز و نیاز کے ساتھ گروا کر کیا جائے اس سے جزو ثانی ایمان یعنی خوف کی تکمیل ہو جاتی ہے قال علیہ السلام لو وزن خوف المؤمن ورجاءہ لا اعتدلا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کے خوف ورجا کو تو لا جائے تو دونوں پہلے برابر ہوں گے۔ خوف کے بہت سے اقسام ہیں مثلاً خوف عذاب یہ مبتدیان کا مستام ہے خوف جلال یہ تحقیقین کا حصہ ہے۔

(۳) خیفۃً یعنی ذکر کے ساتھ تصور عمل کا خوف بھی ہے کہ اس سے عبدیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ بعضوں نے اس لفظ سے ذکر خفی کا معنی بھی لیا ہے۔ حالت ابتدائی میں ذکر خفی سے یہ مراد ہے کہ سمع دریا سے پاک ہو۔ اور جب محبت الہی کی تکمیل ہو جاتی ہے تو انسان میں غیرت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ذکر خفی میں مستغرق رہتا ہے من عرف اللہ کل لسانہ

(۴) دون الجہر اس سے یہ مراد ہے کہ ذکر متوسط درجہ میں ہو۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چنچ چنچ کر تکیہ و تہلیل کیا کرتے تھے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بہرہ اور تم سے غائب نہیں ہے۔ اس قدر مت پکارا کرو جس سے مقصود یہ ہے کہ ذکرین میں ہو کہ متوسط درجہ بہتر ہے ع نعرہ کمتران کہ نزدیک ست یار +

(۵) بالغد و الاصل ذکر صبح و شام کیا کریں صبح کے وقت اسوجہ سے کہ انسان

نیند سے جوشل موت کے ہر سیدار ہوتا ہے اور نور صبح سے ظلمت شب دور ہو جاتی ہے جو ایک تغیر عظیم ہے ایسے وقت میں پروردگار عالم کی یاد باعث انجلا اقلوب ہے۔ اور شام کے وقت اسکے

لے جسے خدا کو پہچانا اسکی زبان بند ہو گئی ۱۲

برعکس کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ظہور ہوتا ہے تو اس وقت بھی اگر آئی ضرور ہے اور نیز صبح و شام ذکرین مشغول ہونے سے ذکر و اہم مقصود ہے۔

(۶) ولا تکن من الغافلین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بقدر طاقت بشری ذکر قلبی سے غفلت نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ روح کو جسم سے عجیب تعلق ہے جب روح میں کسی بات کا اثر ہوتا ہے تو اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے علیٰ ہذا جسم کے اثرات سے روح بھی اثر پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان اعمال خیر کی مواعظت کرتا ہے تو جو ہر نفس میں ایک قوت اسخ پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان فی کراہی میں مشغول ہوتا ہے کہ جسکو اس کا نفس سنتا ہے تو ایسے ذکر کا اثر خیال پر بھی ہوتا ہے تو پھر اس اثر خیالی سے انوار آئی کا پر تو جو ہر روح پر پڑتا ہے۔ اور پھر کیفیت انعکاسی پیدا ہوتی ہے جس سے اشراقات روحانی کا اثر زبان و خیال تک پہنچتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کیفیت ثانی سے عقل منور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان انوار کا انعکاس کیے با دیگر ہوتا رہتا ہے۔ اور بالیکہ گری قوی کی تقویت و تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے عارفین ان اشغال میں مصروف رہتے ہیں اور یہی ان کا سفر ہے۔ ہر ایک انسان کو بقدر استعداد نفس و طاقت کے ایک ایک وجہ عنایت ہوا ہے جیسا کہ ملائکہ کی تعریف میں ارشاد ہوا ہے وما ہئنا الا لہ مقام معلوم اس طرح مواعظت ذکر کی تعلیم کے بعد ان الذین عند ربک سے اشتراک یون غیب و لائی گئی ہے کہ ملائکہ باوجود تقدس ذاتی کے سر و عبادت آئی سے سربا می نہیں کرتے تو انسان کو اپنی آرایش شہوت و وظلمت جسمانیت سے پاک صاف ہونے کے لیے عبادت آئی میں زیادہ مشغول ہونا ضرور ہے **قال عیسیٰ علیہ السلام واوصانی بالصلاۃ والزکوۃ مادامت حیًا**

ایسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اولے نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے کہ جب تک زندہ رہوں ترک نہ کروں ۱۲

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَالْعَبْدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
غرض کہ ہدایت قرآنی کو ادب کے ساتھ سننا اور خدا سے تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں تاحم
مشغول رہنا تہذیب نفس کے لیے ضرور ہر۔

قوله تعالى سَعَلُواكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا كَيْتُمْ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحِثَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَّكْتِ عَلَيْهِمْ آيَةً زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَجْعِهِمْ يُفْقَهُونَ - الَّذِينَ يُفْقَهُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ترجمہ (اے پیغمبر مسلمان سپاہی) تم سے مال غنیمت
کا حکم دریافت کرتے ہیں تو (ان سے) کہد کہ مال غنیمت تو اسرار رسول کا جو تم لوگ مال غنیمت
میں جھگڑا نہ کرو اور خدا (کے غضب) سے ڈرو اور اپنا باہمی معاملہ ٹھیک کھوا اور اگر تم (سچے)
مسلمان ہو تو اسرار اُس کے رسول کا حکم مانو۔ سچے مسلمان تو بس وہی ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جائے
ہر تو ان کے دل ہل جاتے ہیں اور جب آیات الہی ان کو پڑھکر سنائے جاتے ہیں تو وہ ان کے
ایمان کو اور بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور (ہر حال میں) اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں جو ناز
پڑھتے اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہو۔ اس میں سے (خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔ یہی ہیں
سچے ایمان لے اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں ربح ہیں اور (گناہوں کی) معافی اور عت
(و آبرو) کی روزی۔

اپنے پروردگار کی عبادت کرو جب تک کہ موت آئے ۱۲

انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل اسکو کہتے ہیں جو اصل پر زائد ہونا نفل کو بھی ایسے نفل کہتے ہیں کہ وہ فرض سے زائد ہے۔ سورہ انفال جنگ ثرین نازل ہوئی۔ جنگ ثرین جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کا مال اسلام کے قبضہ میں آیا تو اسکی تقسیم میں جھگڑا پیدا ہوا۔ جو انوں نے کہا کہ ہمارا حق زائد ہے ہمیں نے زور بازو سے شکست دی ہے۔ بدھوں نے کہا کہ ہم تمہاری پشت پر تھے۔ ایسے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تب یہ سورہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جو فتح نصیب ہوئی وہ تمہاری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے محض ہمارا فضل ہے غنیمت کا کل مال خدا اور رسول کا ہے جسکو جتنا دیا جائے خوشدلی سے لیں۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر تقسیم کروا۔ یسئلونک عن الانفال سے والرسول تک اسی کا بیان ہے اور فاتحوا اللہ واصلحوا ذات بینکم سے اللہ سے ڈرنے اور آپس میں نیک سلوک کرنے اور مال غنیمت پر جھگڑا نہ کرنے کی ہدایت ہوئی ہے اور پھر مومنین کو اطیعوا اللہ ورسول ان کہتم مومنین سے خدا اور رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کی تاکید ہوئی۔ اسکے بعد ایمان داروں کے پانچ اوصاف بیان ہوئے ہیں۔

(۱) اذا ذلک الله وجلت قلوبہم جبکہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو محبت اور خوف کے مائے مومنین کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ خوف دو قسم کا ہے۔ ایک خوف عذاب۔ اور دوسرا خوف عظمت و جلال الہی اور یہاں خوف عقاب مراد ہے کیونکہ صحابہ بدر پر تقسیم مال غنیمت میں حکم خدا کی پابندی لازم گروانی لگی۔ اگر وہ ترک ہو جائے تو بوجہ نافرمانی کے عذاب کا خوف تھا۔

(۲) واذا نلت علیہم آیتہ زادتهم ایمانا اور جب قرآن کی آیتیں انکو سنائی جاتی ہیں

تو ایسا ایمان اور بھی مستحکم ہو جاتا ہے۔ ایمان کی کمی و زیادتی میں علما کو اختلاف ہے بعض علما کا یہ قول ہے کہ ایمان میں جز کے مجموعہ کا نام ہے یعنی اعتقاد۔ اقرار باللسان۔ اور عمل بالجوارح۔ جو فرق زیادتی ایمان کا قائل ہے اس آیت کو حجت قرار دیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس قدر زائد دلائل توحید کو سنا جائے اُسی قدر ایمان میں تقویت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
لَوْ وَدَّ اِيْمَانُ اَبِي بَكْرٍ اِيْمَانَ اَهْلِ الْاَرْضِ لَسَاحَّحٌ جِسْمٌ مَقْصُودٌ يَهْوِيْكَ اَبُو بَكْرٍ عَنْهُ
کی معرفت اُسی بڑھی ہوئی تھی۔

(۳) وَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ كَلِمَتٌ مِّنْ اٰلِهٍ يَّبْخُرُوهَا كَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْفَوَاحِشِ مِمَّا رَدُّوْنَ اَعْيُنَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ لِيُذَكَّرُوْا ۚ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ غُفْرٰنًا ۙ
یہی ہے کسی کام میں غیر خدا کے جانب رخ نہ کیا جائے۔ یہی وہ نصیحت قوت نظریہ سے متعلق ہیں۔
(۴) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِقِمُوْا الصَّلٰوةَ ۚ وَارْزُقُوْهُنَّ مِمَّا رَزَقَكُمْ ۚ وَكُلُوْا وَشَرَبُوْا ۚ
(۴) بقیہ یون الصلوٰۃ وہ نماز پڑھتے ہیں۔

(۵) مَا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ غُفْرٰنًا ۙ
(۵) ہا زرقنہم ینفقون اور وہ اللہ کے دیے میں سے بکھرتے۔ اور یہ دونوں باتیں قوت علمی سے متعلق ہیں اولئک ہم المؤمنون حقاً جن میں یہ پانچ صفتیں ہوں درحقیقت وہی مومنین ہیں۔ اور پھر لہم درجات عند ربہم و مغفرتہ و سرزق کریمہ سے یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ بعض کے مراتب بعض سے اعلیٰ ہیں یعنی جہنم خون الہی اخلاص اور توکل زائد ہوگا اُسی قدر اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ یہی معیار فضیلت ہے۔ احاصل ان احکام کا پیش نظر رکھنا موجب تہذیب نفس ہے۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا

اگر ابوبکر کے ایمان کا اندازہ تمام اہل نیک ایمان کے مقابلہ میں کیا جائے تو انھیں ایمان کا پلہ بھاری ہے گا ۱۲

اِنَّ اللّٰهَ يَحْشُرُ بَيْنَ الرِّجْلِ وَقَلْبِهِ وَاَنَّ كَلِمَةً تَخْشَرُونَ - وَتَعَوَّذْتُمْ لَّا تُصِيبَ الدِّينَ
 ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - وَاذْكُرُوا الَّذِي اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعِفُونَ
 فِي الْاَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَخْطِفَكُمْ النَّاسُ قَاوِنَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ بَصَرُهُ وَرَدَّكُمْ مِنَ الطَّبْعَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ - وَتَخُونُوا اِمَانًا لَّكُمْ وَاَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ - وَاعْلَمُوا اَنَّ اَمْرًا وَاَلَكُمْ وَاَوْلَاكُمْ فَتَنَةً وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ ترجمہ مسلمانو!

جب رسول تم کو ایسے دین کی طرف بلاتا ہے جو تم میں نئی روح پھونکتا ہے تو تم اسد اور رسول کا حکم
 گبوش دل سنو۔ اور جانے رہو کہ اسد کو ایسی قدرت ہے کہ وہ آدمی اور اُس کے دل (کے ارادے)
 میں آڑے آجاتا ہے اور یہ (بھی جانے رہو) کہ (آخر کار) تم (سب) اُسی کے حضور میں حاضر کیے
 جاؤ گے۔ اور اس بلا سے ڈرتے رہو جو خاص کر ان ہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگی جنہوں نے
 تم میں سے کسی طرح کا ظلم کیا ہے (بلکہ سب کی دین آجاؤ گے) اور جانے رہو کہ اسد کی رٹری
 سخت ہے۔ اور (وہ وقت) یاد کرو جب تم (مسلمان) سرزمین (مکہ) میں تھوڑے سے تھے (اور) کم زور
 سمجھے جاتے تھے (اور) اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو زبردستی پکڑ کر (کسین) کو (داڑا) نہ لجا
 پھر خدا نے تم کو (مدینے میں) جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو
 دین (دیں) حسانات) اسیلے کہ تم شکر کرو۔ مسلمانو! اسد اور رسول کی (امانت میں خیانت) نہ کرو اور
 نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم تو (خیانت کے وبال سے) واقف ہو۔ اور جانے رہو کہ
 تمہارے اہل اور تمہاری اولاد بس (دنیا کے) کبھیڑے ہیں اور نیزہ کہ اسد (وہ ذات پاک ہے) کہ
 اس کے یہاں (نیکو کاروں کے لیے) بڑا اجر (موجود) ہے۔

ان آیات کے قبل آیت **وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْلَمْنَاهُمْ** کو اس معنی میں لیتے کہ **اَوْ هُمْ مَعْصُونَ** مذکور ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ احکام الہی فرماتے تو کفار یہ کہتے تھے کہ اگر آپ قصی بن کلاب وغیرہ سیکڑوں برس کے مردوں کو زندہ کرو دیں وہ زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دیں گے تو ہم بھی آپ کی نبوت کو مانیں گے کیونکہ وہ قوم عرب کے بزرگ ہیں۔ اسکے جواب میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر انہیں قابلیت ہوتی تو خدا انکو انکی گواہی سنوا دیتا مگر انہیں قابلیت نہیں ہے اگر وہ سیکڑوں برس کے مردے زندہ بھی ہوں اور یہ انکی گواہی سن بھی لین تب بھی انہیں مانیں گے۔ اسکے بعد یوں فرمایا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ** یعنی اسے جواب دیجئے اور رسول کا کہا مانو کہ وہ ایسے دین کی طرف رہبری کر رہے ہیں جس سے حیات جاودانی نصیب ہوگی۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو یہ ہے کہ وہ خدا کے احکام کی بجا آوری کی ہدایت کرتے ہیں اور احکام الہی کا یہ حال ہے کہ وہ سب انسان کی بہتری پر مبنی ہیں تو ایسے احکام کی اطاعت واجب ہو۔ یا یوں سمجھو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان اسلام لانے کی ترغیب دلاتے ہیں جو باعث حیات قلب ہیں کیونکہ کفر سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ احکام قرآنی سب علم ہیں اور علم حیات قلب کا سبب ہے۔ اور پھر اسی اطاعت کی تاکید میں ارشاد ہوا کہ **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ** اور جانے رہو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے ارادے میں آٹے آ جاتا ہے۔ یعنی جب خدا کی طرف سے موت آ جائے گی تبھر کچھ بن نہ سکا۔ اور اگر اللہ انہیں کچھ بھی بہتری پاتا تو انکے سننے کی قابلیت بھی ضرور عطا فرماتا لیکن یہ ایسے کج شریعت ہیں کہ اگر اللہ خدا سننے کی قابلیت بھی دیتا تاہم یہ یہی ہوتی بات ہے کہ یہ لوگ سمجھ پھر پھر کر لٹے بھاگتے ۱۲

اور ہاتھ مل کر رہ جاؤ گے قبول ایمان کی طرہ جلدی کرو وانشاء اللہ تمہارے دشمنوں اور آخر کار سب
 اسی کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ طول بقا کا خیال کر کے آخری کے اختیار کرنے میں
 تامل کرنا دشمنی سے بعید ہو۔ اور پھر وانقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا سے
 شدید العقاب تک مکررتا گیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو کہ وہ ایک عام فتنہ پیدا کر دیتا ہے
 جس میں نیک بے سب مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی خدا کی نافرمانی سے دنیا میں مصائب نازل ہوتے ہیں
 جن میں نیک بے سب ہی آجاتے ہیں جیسا کہ وہا۔ قحط۔ غیر قوموں کا محکوم ہونا۔ یہ سب خدا کی
 نافرمانی کے نتائج ہیں جب عام طور پر احکام قرآنی کی اطاعت و انقیاد کا ذکر ہو چکا تو اب خاص
 طور پر مسلمانوں کو معصیت سے بچنے کے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ واذكروا انكم قليل
 مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفكم الناس فاولئك واولئك انتم بصرہ و رزقكم
 من الطيبات لعلكم تشكرون کہ اہل زمانہ کو یاد کرو کہ رسول مقبول کی بعثت کے قبل
 تمہاری تعداد بہت ہی کم تھی اور ذلت کی حالت میں بسر کرتے تھے اور جب مشرق باسلام ہو گئے
 تو خدا کی عنایت سے تمہاری لڑائی سے بدل گئی اور ایسی رفعت نصیب ہوئی کہ تمہارے دلوں
 میں مشرکین عرب کا خون باقی نہ رہا نہ وہ اب تمہاری نظر میں مائے ہیں۔ جب مکہ میں سخت پریشانی
 میں بسر ہوئی تو مدینہ طیبہ کو ہجرت کے بعد تمہارے لیے مادی و ملباسا دیا گیا اور اچھے اچھے کھانے
 تم کو عنایت ہوئے تو تم پر لازم ہے کہ بکاموں سے پرہیز کرو اور باہمی خاصیت کو ترک کرو غنیمت
 کے مال پر مت جھگڑو۔ جب نعمات کا ذکر ہو چکا تو خیانت سے احتراز کرنے کے لیے یوں حکم ہوا
 یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون و جنزول

جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ ایک بار ابوسفیان مکہ سے بقصد جنگ کے آیا تو اس نے اس بات کا علم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گیا۔ اور آپ نے بھی اُن پر تاخت کا قصد فرمایا۔ ایک منافق نے ابوسفیان کو اس واقعہ کی خبر کر دی تاکہ وہ اپنے لیے کمین کاغہ تلاش کر میں اُس وقت آیت نازل ہوئی۔ اور بعضوں نے یہ وجہ لکھی ہے کہ غنیمت کے مال میں بعض لوگ خیانت کرتے تھے اس آیت سے اسکی ممانعت ہو گئی۔ بہر حال مفہوم آیت عام ہے خیانت خلافتِ امانت ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ خیانت سے بچیں خیانت سے محبت و اتفاق میں خلل پیدا ہوتا ہے و انتم تعلمون اسکے لئے نتاج کو ہر شخص جانتا ہے۔ چونکہ اکثر خیانت کا وقوع مال و اولاد کی محبت سے ہوتا ہے و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ سے بیان کر دیا گیا ہے کہ مال و اولاد کی محبت میں خیانت اختیار کر کے مفت میں اپنی گردن کو عذابِ الہی میں نہ پھنسائیں۔ علاوہ اسکے اکثر و بیشتر ایسے قبیح افعال کا ارتکاب دنیوی نام و نمود کے خیال سے ہوتا ہے اس لیے ارشاد ہوا و ان الله عندہ اجر عظیم کہ اگر ممنوعات سے محترز رہو گے تو آخرت میں خدا سے تعالیٰ اسکا عمدہ معاوضہ عطا فرمائے گا۔ دنیا گدشتنی اور گدشتنی ہے عقیبی کی خوبیاں دائمی ہیں اس سے محروم رہنا خلافتِ عقل ہے غرض کہ خیانت سے بچنا حسنِ اخلاق کا جزوِ اعظم ہے۔ خائن خدا اور مخلوق خدا کی نظر سے گرجا تا ہے۔

قوله تعالى ذَلِكْ يَآ اَنَّا اللّٰهُ لَكُمُكَ مُغَيَّرِ النَّعْمَةَ اَنَعْمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيَّرُوْا مَا
 بِاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ يَتَّبِعُ عَلَيْهِمُ تَرْجُمَةً (سزا ان لوگون کو) اس وجہ سے (دی گئی) کہ جو نعمت خدا
 نے کسی قوم کو دی ہو جب تک وہ لوگ آپ ہی اپنی صلاحیت کو نہ بد لیں خدا (کی عاوت) نہیں

کہ (اسمیں کچھ) رد و بدل کرے اور نیز اسوجہ سے کہ اسد (سب کی) سنتا (اور سب کو جانتا ہے) اور وہ اُس کے نزدیک اس عذاب کے مستحق تھے۔

یہاں کافروں کے گرفتار عذاب ہونے کے دو سبب بیان ہوئے ہیں۔
ایک یہ کہ خود ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔

دوسرا یہ کہ خدا سب کے حال سے واقف ہے۔ کفار کے دلوں کی خرابیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس سبب سے ان کو مستحق عذاب سمجھ کر عذاب نازل کیا گیا۔ جیسا کہ فرعونؑ اور ان سے پہلوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بدر کے واقعہ کے سبب منافقین مدینہ مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ دین کے بھروسہ پر مغرور ہو گئے ہیں۔ محمدؐ کے وعدوں پر تین سو تیرہ ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہزار جنگ جوا و رہا و قریش سے لڑنے چلے ہیں۔ اس کا جواب آیات زیر بیان کے قبل خداے تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ یہ مغرور نہیں ہیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کوئی خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو اُس کے لیے اسد کی حمایت کافی ہے۔ جبکہ خداے تعالیٰ نے ان قوموں کو عمدہ نعمتیں عقل، حکومت، سب کچھ عنایت فرمایا تھا تو اس کرم کا تقاضی یہ تھا کہ شکر و عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ کفر سے باز آتے مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اپنی تمام اوقات کو فسق و فجور میں صرف کر دیا حالت کفر پر اُٹے رہے۔ گویا ان عقل کے معذوروں نے خدا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ پس وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ انکی اچھی حالت کو بُری حالت سے بدل دیا جائے۔

انسان کے لیے یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ حادثہ الہی تو یوں جاری ہے کہ وہ کسی قوم کی اچھی حالت کو اُس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اخلاقِ رزیدہ اختیار کرے خود اپنی تباہی کا سامان فراہم

ڈکر لے ایسے ہمیشہ اخلاق فاضلہ کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ ازناست کہ براست
کاسعالمہ ہے۔

خصوصاً فی زمانہ مسلمانوں کے ادبار کی وجہ یہی ہے کہ ان سے اسلام کی خوبیاں
مور ہو گئیں بڑے عادات میں پھنس گئے ہیں سب بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ دینی تعلیم کی نظر
توجہ نہیں جب تک مسلمان قرآن و حدیث سے بہرہ ور نہ ہوں گے راہ سعادت سے بھٹکتے رہیں گے
خداے تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔

قوله تعالى إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ أَمَنِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝
ترجمہ (حقیقت میں تو) اللہ کی سجدوں کو وہی آباد رکھتا ہے جو اس دور و روز آخرت پر ایمان لایا
اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا رہا اور خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ مانا تو ایسے لوگوں کی نسبت توقع کی جاسکتی
ہے کہ (آخر کار) ان لوگوں میں (جاشامل) ہوں گے جو منزل مقصود پر پہنچیں۔

کہ کے بت پرست قدیم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے ایام حج میں لوگوں کو پانی بھی بلایا
کرتے تھے ایسے وہ اپنی نیکیوں پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مجاور بیت اللہ اور اس کے خادم
ہیں ہم سے بڑھ کر خدا کے نزدیک کس کا رتبہ ہو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس نعوے کی توبہ
کی ہے کہ مساجد کی تعمیر کرنا یا اسکی رونق بڑھانا اور وہاں رہ کر عبادت کرنا یہ سب باتیں خلوص اور
توحید پر مبنی ہیں سو یہ بات مشرکین کو کہاں میسر ہو ملجا طاحم انما المشركون نجس اب تو کفار
مرمت مساجد بھی نہیں کر سکتے کشمیر کے الاسلام کے بعد تو یہ سب نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہی مختص

ہو گئی ہیں۔ غرض کہ اسلامی خدمتوں کا ادا کرنا واجب ہے۔ وہی لوگ مہذب کلمائے کے سستی ہیں جو قومی خدمات کی انجام دہی میں کمر ہمت کو چیت بانٹے ہیں۔

قوله تعالى قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَلَا خَوَانُكُمْ وَأَنْزَالُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُفْتَرَفَتْ مِنْهُمَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ترجمہ (اے پیغمبر! ان لوگوں کو سمجھا دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور تمہارے اکنبے دار اور مال جو تم نے کمایا ہے اور سوداگری جسکے منہ پر طے کا ٹکواندیشہ ہو اور مکانات جن میں رہنے کو تمہارا جی چاہتا ہے (اگر یہ چیزیں) اسدا اور اُسکے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے تمکو زیادہ عزیز ہوں تو ذرا صبر کرو۔ یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کراتا ہو وہ (تمہارے سامنے) لا موجود کرے اور اسدا ان لوگوں کو جو اس کے حکم سے) سترابی کرین ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مفہوم آیت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں کے حق میں بڑی سختی رہی ہے ایک حساب سے ان کو بالکل علق دنیا کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دین حق کی جماعت قائم نہ ہوتی اور آخر یہی ہوا کہ مسلمان حکم خدا پر ثابت قدم رہے اور کفار گروہ کے گروہ مسلمان ہوتے گئے اور مسلمانوں کو بہت عرصہ تک ترک علق کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ یہ آیت سورہ برات کی ہے اس سورہ کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے آٹھویں سال جب کہ فتح ہوا تو بہت سی قومیں اسلام لائیں اور بعضوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد پیمان کیا

جب نوین سال ہجری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے تو بہت سی قوموں نے بدعہدی کی منافقوں نے بہت افواہیں اُڑائیں غرضکہ وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حاجیوں کا قافلہ سالار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا۔ اور بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے نائب پر سوار کر کے بھیجا کہ جمع عام میں سورۃ برات کی آیات لوگوں کو سنا دیں جبکہ مفہوم یہ ہو کہ آئندہ سے کسی مشرک کا عہد باقی نہ رہا۔ لوگوں نے کہا اے علی اپنے بھائی سے کہید جیو کہ ہم نے خود عہد کو توڑ دالا اب تلوار ہر یا تیر۔ اور خاص کر آیت زیر بیان کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ بعض مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے عزیز و اقارب سے کیسے بالکلیہ قطع تعلق کر سکتے ہیں جس میں ہمارے مان باپ بھائی بند سے تعلق چھوڑنا پڑتا ہو تجارت کی کساد بازاری ہوتی ہو نقصان مال اور بربادی ملک کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم صادر ہوا کہ اگر دین کی سلامتی چاہتے ہو تو ان سب نقصانات کا برداشت کرنا لازمی ہو۔ اس آیت میں اُن چار باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جنکی وجہ سے قرابتداروں کے ساتھ خلط ملط رکھنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔

- (۱) ایک تومان باپ بھائی بند وغیرہ کا تعلق۔
- (۲) دوسرا کمائی کے مال کو محفوظ رکھنے کی تمنا۔
- (۳) تیسرا تجارت سے نفع حاصل کرنے کی توقع۔
- (۴) چوتھا قدیم مکانوں کا انس اور وطن کی محبت۔

اس آیت میں ان چاروں امور کو اچھی طرح بیان کر دیا گیا ہے اور جہاد دیا گیا ہے کہ دین کی محبت کے آگے یہ سب چیزیں ہیچ ہیں اچھا صل اخلاق کی درستی کے لیے دین پر قائم رہنا بھی ضروری ہے اگر دین ہی کو پس پشت ڈال دیا گیا تو حسن اخلاق کا حال معلوم

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَعَّلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ترجمہ مسلمانو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں (لڑنے کے لیے) نکلو تو تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو۔ کیا آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر قناعت کر بیٹھے ہو۔ (اگر یہ بات ہے) تو یہ تمہاری سخت غلط فہمی ہے کہ چونکہ آخرت کے (فائدوں کے) مقابلے میں دنیا کی زندگی کے فائدے محض بے حقیقت ہیں۔

ہجرت کے نوین سال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ طائف سے واپس ہوتے ہی جنگ تبوک کا اعلان فرما دیا تھا۔ کیونکہ شام سے ایک قافلہ والوں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ہر قل شاہ روم کو اس کے خوشامدیوں نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے ملک میں قحط ہے لوگ پریشان حال ہیں و سامان ہیں ملک آسانی سے مفتوح ہو سکتا ہے اس لیے اسے ایک کثیر فوج کا اہتمام کیا ہے۔ قباد کو چالیس ہزار فوج کا حاکم مقرر کر کے عرب کے نصرانی۔ قبائل غم۔ جذام۔ حائل۔ غسان۔ وغیرہ کو مدد کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ یہ خبر پا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا، واقعی اس سال قحط تھا۔ گرمی کے دن تھے۔ کھجور کا موسم تھا۔ سفر بھی دور کا تھا۔ شاہ روم سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ مسلمانوں میں نہایت

تنگ دستی تھی۔ رستہ میں پانی کی قلت تھی۔ ان وجوہ سے لوگ خصوص منافقین چلنے سے ڈر گئے کرتے تھے اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حسین مسلمانوں پر تہدید و تاکید شدید ہوا اور یہ ظاہر کیا گیا ہو کہ جہاد سے دل چرانے کی اصلی وجہ چند روزہ زندگی کی محبت ہو جو نہایت خیس اور حقیر شے ہو آخرت کی خوبیوں کے مقابلہ میں اسکی کوئی ہستی نہیں ہو۔ خدا و رسول کی فرمان برداری میں دنیا کی ناپائدار زندگی ہیچ اور لاشیہ سمجھنا شعار اسلام ہو جب نفس سطح محکوم ہو جائے تو اور بظاہر میں بھیس نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی نفوس مہذب کھلاے جاسکتے ہیں۔

قوله تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ترجمہ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک کی رفیق ایک کہ (لوگوں کو) نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے اور بُرے کام (کرنے) سے روکنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے۔ اور اللہ اور رسول کے حکم پہنچتے ہی لوگ ہیں جن (کے حال) پر اللہ عنقریب رحم کریگا۔ بیشک اللہ زبردست (اور) صاحب تدبیر ہو۔ اس آیت کے اقبل قرآن مجید میں منافقین کے افعال قبیحہ کا ذکر شرح و بسط کے ساتھ

ہوا ہے اور یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ جیسے انکے مرد خبیث بیدین ہیں ویسی ہی عورتوں کی حالت بھی ہے۔ اسلام کی تحقیر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کا استعمال ان کا شیوہ ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ سے یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان مرد و عورت ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں آیت زیر بیان میں مومنین کی بائیس شخصیتیں

بیان ہوئی ہیں۔

(۱) یا مرون بالمعروف مسلمانوں کا فرض ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت ہمیشہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کی ہدایت کرتے رہیں۔

(۲) ویضون عن المنکر اور بُرائیوں سے بچنے کے لیے ٹوکتے رہیں۔

(۳) یقیہون الصلوٰۃ نماز کے پابند رہیں۔

(۴) ویؤتون الزکوٰۃ زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازمی سمجھیں۔

(۵) ویطیعون اللہ ورسولہ خدا اور اُس کے رسول کے احکام کی طاعت کریں۔

انہیں پانچ چیزوں سے مومن اور منافق میں امتیاز قائم کیا گیا ہے سینچہم اللہ سے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جس طرح منافقین کی بدکرداری کی سزا جہنم ہے مومنین کے اعمال خیر کی جزا جنت ہے۔ اور پھر ان اللہ عنہ بحکیمہ مبالغہ ترغیب و ترہیب کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ چونکہ عین وہی ہے کہ جب وہ اپنے بندوں پر رحمت یا عقوبت کرنا چاہے تو اُس کو کوئی روک نہیں سکتا اور حکیم وہ ہے جس کا ہر کام مصالح و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ غرض کہ ایک دوسرے کی اعانت کرنا جسکے قومی ہمدردی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا شیوہ ہے جو تہذیب اخلاق کا جزو اعظم ہے۔

قوله تعالى وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ضَلَّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ تَحْجَرُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الَّذِينَ فِيهَا أَلَدَتْ ذُلَّ الْقَوْمِ الْعَظِيمِ ترجمہ اور مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے (اسلام کے قبول کرنے میں) سبقت کی (اور) سب سے پہلے (ایمان لائے) اور نیز وہ لوگ جو ان کے بعد خلوص دل سے

داخل ایمان ہوئے خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش اور خدا نے ان کے لیے بہشت میں (ایسے) باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے تلے نہرین پڑی بہ رہی ہیں اور یہ انہیں سدا (اور ہمیشہ) ہمیشہ رہیں گے (اور) یہی بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت کے ماقبل قرآن مجید میں اُن جنگلی قبائل عرب کا ذکر ہوا ہے جنکو بدی کہتے ہیں۔ اس میں دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ جو شوکت اسلام سے دگر مسلمانوں کا ساتھ دیتے اور اسلام ظاہر کرتے تھے صدقہ و زکوٰۃ کو ایک تادان خیال کرتے تھے اور دین مسلمانوں کے لیے جسے وقت کا انتظار کرتے تھے الاعراب اشد کفرًا و نفاقا کے الفاظ انھیں کے لینے نازل ہوئے ہیں۔ اور بعض اسد اور قیامت پر ایمان رکھتے تھے صدقہ و زحیرات کو باعث ثواب جانتے تھے اس گروہ کا ذکر ومن الاعراب من یؤمن کے ساتھ ہوا ہے اسکے بعد آیت زیر بیان میں مہاجرین و انصار کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے اس میں بھی دو طبقہ ہیں۔ ایک وہ جنھوں نے ایمان لانے میں سبقت کی یا عموماً ہر نیک کام میں سبقت کرتے تھے والسابقون الاولون میں انھیں کی طرف اشارہ ہوا اور دوسرے وہ جو نیک کام میں گروہ اول کی اتباع کرتے تھے انبوعہم باحسان سے وہی طبقہ مراد ہے۔ اور دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو بشارتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ سے اور اللہ اُن سے راضی ہے حقیقت میں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے دوم یہ کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ جل شاد کی عنایت و کرم بخشی ہے غرض نیک کام کے کرنے میں سبقت کرنا نیک کاموں کی پیروی کرنا شیعہ پسندیدہ اسلام ہے۔

قوله تعالى اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللّٰهَ

هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ قُلْ اَعْمَلُوا صِدْقًا اَللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ - وَسَتُرَدُّونَ
اِلٰى عَالِي الْعَرْشِ وَالنَّشَاطَةِ فَيَدَّبُّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ - ترجمہ کیا ان لوگوں کو خبر نہیں
کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور وہی خیرات کا مال لیتا اور اسہی بڑا توبہ قبول کرے والا
مہربان ہے۔ اور (اے پیغمبر ان کو) سمجھا دو کہ تم (اپنی جگہ) عمل کرتے رہو سوا بھی تو اللہ تمہارے عملوں
کو دیکھے گا اور اللہ کا رسول اور مسلمان (بھی دیکھیں گے) اور عنقریب (مرنے کے پیچھے) تم اس میں داخل
کی طرف لوٹائے جائے گے جو غائب اور حاضر (سب کچھ) جانتا ہے۔ پھر جو کچھ تم (دنیا میں کرتے رہے ہو
وہ تم کو اس (کی حقیقت) سے آگاہ کر دیگا۔

جنگ تبوک میں بعض لوگ سستی اور کاہلی سے بیٹھے تھے آخر وہ نادم اور تائب
ہوئے۔ یہاں تک انھوں نے کہا کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آپہنچے تو
مائے مہمت کے انھوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے یہ لکھ کر باندھ دیا کہ جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھولیں گے تو کھلیں گے آپ نے مسجد میں آکر یہ حال دیکھا اور دریافت
کیا تو فرمایا کہ میں بھی جب ہی کھولوں گا جب اللہ حکم دیگا چنانچہ یہ لوگ کئی روز تک بندھے رہے
اور روئے ہے آخر شریعت الموعودہ ان اللہ ہو قبل التوبۃ نازل ہوئی دیکھا ان لوگوں کو خبر
نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی تعداد میں اختلاف ہے بعض مفسرین
دس کہتے ہیں اور بعض سات انہیں ابی لبابہؓ بھی شریک تھے آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اسکے شکر ادا کرنے میں کہ خدا نے توبہ قبول کی اپنا گھارہ دینا چاہتا ہوں آپ نے
فرمایا ثلث بہت ہے۔ اسکے بعد ان عذر کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں اور دیگرندگان کے لیے

ترغیباً و ترہیباً ایک ایسی بات کہی گئی ہے کہ اگر اسکا لحاظ رکھا جائے تو معاصی سے بچنے اور طاعت
 اتنی کے اختیار کرنے میں ہمیشہ انسان سرگرم رہ سکتا ہے۔ ہر قول و عمل اسے آخرت تک اسی بات کا
 ذکر ہر یغے تم اپنا کام کیے جاؤ۔ اللہ اور رسول اور مومنین تمہارا کام دکھالین گے اور قریب کہ
 مرنے کے بعد اس فادر طلق کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں بجاتا ہو اور معلوم
 ہو جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اس سے صرف اچھے کام کرنے کی ہدایت مقصود ہے نہ کہ
 اعمال حسنہ سے اخلاق فاضلہ حاصل ہوں۔

قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْهُمْ أَجَنَّةٌ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي تَوْرَةٍ وَفِي أَنْجِيلٍ وَالْفُرْقَانِ مِنْ أَوْفَى الْعَرْشِ
 مِنَ اللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الَّذِينَ يَتْلُونَ الْعِلَادُونَ
 الْحَامِلُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان و مال کی پروا
 نہ کر کے، اللہ کے ستمین لڑتے ہیں (اور لڑتے ہیں، تو دشمنوں کو) مائے اور (آپ بھی) مائے جاتے
 ہیں یہ خدا کا بیکار وعدہ ہے جسکا پورا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے (اور وہ) تورات و انجیل
 اور قرآن میں موجود ہے اور خدا سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا اور کون ہو سکتا ہے (تو مسلمانو) اپنے (اس)
 سوئے کی جو تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ۔ اور یہ (معاملہ جو تم نے خدا سے کیا ہے) ہمیں
 تمہاری، بڑی کامیابی ہے (یہی لوگ ہیں جن میں اتنی صفتیں ہیں) تو بہ کرنے والے عبادت گزار۔

(خدا کی حمد و ثنا کرنے والے (خدا کی راہ میں) سفر کرنے والے۔ رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے (لوگوں کو) نیک کام کی صلاح دینے والے اور بُرے کام سے منع کرنے والے۔ اور اللہ نے جو حدین باندھ دی ہیں ان کی نگاہ کھٹنے والے اور (اپنے غمیر) ایسے مسلمانوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ اس آیت کے ماقبل ان منافقین کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے جنگ تبوک میں کنار کشی اختیار کی تھی اور ان کا کیا حشر ہوگا اور آیت پیر بیان میں جہاد کی فضیلت اور اُسکی حقیقت بیان ہوئی ہے قرطبی نے نزول آیت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مکہ میں لیلۃ القعبہ میں ستر انصاریوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تب عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے لیے اور اپنے لیے جو شرط منظور ہوں کر لے لیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو یہ شرط کرو کہ ایسی عبادت کریں گے اور کسی کو اُسکا شریک نہ بنائیں گے اور میرے لیے یہ شرط کرو کہ جو بات تم اپنے نفس اور مال کے لیے پسند کرو میرے لیے بھی وہ پسند کرو۔ یعنی انچہ بز خود نہ پسندی برویگر ان پسند۔ تو انصار نے کہا کہ اس معاہدے سے ہم کو کیا حاصل ہوگا تو آپ نے فرمایا جنت۔ انصاری نے کہا کہ یہ تو بہت ہی فائدہ مند معاملہ ہے اسکو ہم ہرگز ترک نہ کریں گے۔ اُسوقت آیت ان اللہ اشتري مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انفسهم واماو الله بان لهم الجنة نازل ہوئی۔ و حقیقت جب کوئی مومن جہاد میں اپنی جان دیتا ہے یا اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اُسکا معاوضہ جنت ہے و قال الصادق علیہ الصلوٰۃ والسلام لیس لابن النکھثین الا الجنة فلا تبیعوھا الا بها

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو تمھارے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے مگر جنت اسکو فروخت

نکرو مگر جنت سے ۱۲

جبکہ مومنین کے نفس مال کا مشتری الہی تو پھر کوئی بالغ بھی ہونا چاہیے یہاں بالغ بھی
 خدا ہوا اور مشتری بھی خدا ہی۔ اور ایسی ہیج صرف اُس ولی کے لیے جائز ہے جو کسی ایسے طفل کے فائسے
 کے لیے کرے۔ جو مصالح ہیج و شر سے ناواقف ہو تو آیت کا معنی یوں ہوگا کہ مومنین ایسے اطفال
 کے مانند ہیں جو اپنے نفوس و اموال کے صرف کے فوائد سے ناواقف ہیں۔ خداے تعالیٰ انکا ولی
 جائز ہوا سیلئے وہ انکی جان و مال کو ایسے سود مند کاموں میں صرف کرنے کی ہدایت فرما رہا ہے جس سے
 سعادت کے درجات عالیہ حاصل ہو سکتے ہیں یعنی جہاد۔ اور مال کا نیک کام میں صرف کرنا۔ آخر
 آیت میں فاستبشروا ببعکم الذی با یعقہ بہ سے اسی سعادت کی خوشخبری کا اظہار ہوا ہے اور پھر
 اس ہیج و شر کی تفسیر یوں فرمائی گئی ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ مسلمان
 خدا کی خوشنودی کے لیے آمادہ جہاد ہو جاتے ہیں کافرون کو قتل کرتے ہیں اور جنگ سے تنہ نہیں
 موڑتے حتیٰ کہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ لفظ جہاد عام ہے جسمین ہر قسم کا جہاد داخل ہے دلائل
 توحید کو بیان کر کے مشرکین کو قبول اسلام کی طرف مائل کرنا بہترین جہاد ہے و دعا علیہ فی التودۃ
 و الانحیل والقرآن سے یہ بیان ہوا ہے کہ ایسے مومنین کے لیے جسکا ذکر اور پڑھنا ہے جنت کا
 میسر ہونا تو رات۔ انحیل اور قرآن سے ثابت ہے ان مقدس کتابوں میں خداے تعالیٰ عطا
 جنت کا وعدہ فرما چکا ہے یہ کہ جہاد کا حکم تمام شریعتوں میں موجود ہے اور پھر ارشاد ہوا ومن اوفی
 بعمدہ من اللہ خدا سے بہتر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے کیونکہ عہد کا توڑنا مکروہ
 میں داخل ہے جس سے خدا منزہ ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ ذلک الفوز العظیم خدا کے احکام کی
 تعمیل اگر خلوص کے ساتھ ہو تو اسکا نتیجہ دخول جنت ہے حقیقت میں یہ بڑی کامیابی ہے اگر اس

(۲) العابدون اس جل شانہ کی عبادت کرتے ہیں۔

(۳) المحامدون ہر حال میں خدا تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یعنی جو کچھ اُس نے

غایت کیا ہر اُس سے خوش ہیں۔

(۴) السائحون خدا کی راہ میں سفر کرتے ہیں طلب علم کے لیے یا جہاد کے لیے۔

(۵-۶) الزاکعون الساجدون رکوع اور سجدہ کرنیوالے ہیں یعنی ناز ٹپتھہ ہیں۔

(۷) الامرون بالمعروف اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔

(۸) والنہون عن المنکر بُری باتوں سے منع کرتے ہیں۔

(۹) والحافظون لحدود اللہ احکام الہی کی نگہبانی کرتے ہیں۔

اور آیت کی تیسیم بشر المؤمنین کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی اسلامی اخلاق کے یہ نواہر ان ہیں اگر انکی پوری پوری پابندی ہو جائے تو پھر کیا ہے نفس کی تہذیب درج کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا ذَرَفْنَا لَهُم مِّنْ كُلِّ قَرْيَةٍ طَائِفَةٌ لِّيَنفَقُوا

فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرَ رُوَا فِئْتَهُمْ هَٰذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ترجمہ اور (یہ بھی) سننا۔

نہیں کہ مسلمان سب کے سب (اپنے اپنے گھروں) محل کھڑے ہوں (اور مدینے میں آٹھسین)

ایسا کیوں نہ کیا کہ ان کی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ (اپنے گھروں سے) نکلے ہوئے کہوین

کی سمجھ پیدا کرتے اور جب (سیکھ سمجھ کر) اپنی قوم میں واپس جاتے تو ان کو (نا فرمانی خدا سے) ڈرتے

شاید وہ لوگ بھی بُرے کاموں سے بچیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں

تشریف فرما ہوتے تھے تو بجز منافقین اور معذورین کے سب آپ کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے مگر غزوہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اور وہ عتاب الہی میں آگئے تو پھر یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب کبھی جہاد میں چاکی ضرورت پیش آئی تو سب کے سب چلے جانے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جاتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ چند لوگ جہاد میں جایا کریں اور چند آنحضرت کے پاس رہ کر مسائل دینیہ وحی نازل شدہ سیکھا کریں۔ جب جہاد دلوے واپس ہوں تو یہ لوگ انکو تعلیم دیا کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ بسطرح جہاد فرض ہوا بسطرح مسائل دین کا سیکھنا بھی اس آیت سے فرض ہوا۔ ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں کو مدینہ آنے کی ضرورت ہوتی تھی وقت احادیث لوگوں کا آنا و شوار تھا ایسے حکم ہوا کہ ایک گروہ جا کر تعلیم پائیں۔ اور بقیہ لوگوں کو اگر تعلیم دین۔ علم دین کے حاصل کرنے کا قوی مقصد یہی ہو کہ علم دین کی اشاعت کی جائے اور اواقف لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر علم دین کا حصول محض دنیا طلبی کے لیے ہوا تو پھر اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں اللہ بنیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النجیۃ الدنیا وہم یحبون لغو یحسبون صنعا الغرض قومی تعلیم میں سعی و کوشش کرنا بھی تہذیب اخلاق کا جزو عظیم ہے۔

قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما أنتم عليه منكم خير مما تنزلون
رؤوف رحيم فان توكلوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش
العظيم ترجمہ (لوگو!) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان پر

لے (ان تو یہ) وہ لوگ (ہیں) جنکی دنیاوی زندگی کی کوشش (سب گئی) گزری ہوئی اور وہ اپنی غلط فہمی سے،

اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں ۱۲

شاق گذرتی ہے (اور) ان کو تمھاری بہبود کا ہو کا ہے (اور) مسلمانوں پر نہایت درجے تحقیق (اور) مہربان ہیں۔ اس پر بھی یہ لوگ سزائی کریں تو (اے پیغمبران سے صاف) کہدو کہ مجھ کو خدا جس کے ہر ایک انکس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں بنائی رہے دوسرے رکھتا ہوں۔ اور عرش جو (مخلوقات میں سب سے بڑا ہے) اس کا بھی وہی مالک ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے نازک زمانے میں ہوئی تھی کہ فے زمین پر کفر و بدکاری کی گھٹا چھائی ہوئی تھی طبعی کلمی سختی اور نفاق حد درجہ بڑھ گیا تھا۔ باوجود معجزات دیکھنے کے لوگ آپ کی نبوت اور وحی میں شک کرتے تھے اسلئے سورہ توبہ کے خاتمہ پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ شکوک اُٹل ہو جائیں۔

(۱) لقد جاءكم رسول من انفسكم یعنی تمھیں میں کا رسول تمھارے پاس بھیجا گیا ہے۔ جس کے سچے حالات و امانت داری کو ابتدائے عمر سے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کوئی غیر نہیں کہ جس سے واقف نہوں۔ اگر تمھارے رسول جنس ملائکہ سے ہوتے تو البتہ تم کو ان کے حالات کے معلوم کرنے میں وقت پیش آتی۔

(۲) عزیز علیہ ما عنتم یہ رسول تمھارے دلی درمند اور سہی خواہ ہیں۔

(۳) حریص علیکم حد سے زیادہ تمھاری بہتری کے خواہشمند ہیں۔ انکی دلی تمنا ہے کہ دنیا اور دین کی خوبیاں تمھیں مل جائیں۔

(۴) بالموئین رؤف رحیم وہ مسلمانوں کے ساتھ نہایت نرمی اور مہربانی سے پیش آتے ہیں۔

فان تولوا اسی محمد اگر باوجود ایسے رحم و کرم کے بھی مشرکین تمہاری باتوں کو نہ مانیں تو کہہ دو کہ
حسبی اللہ الخ خداے تعالیٰ کی عنایت کافی ہے اس پر میرا بھروسہ ہے وہ ایسا پروردگار ہے
کہ عرش عظیم کا مالک ہے۔

غرض کہ جس طرح مخلوق و باخلاق اللہ کا حکم ہے اسی طرح اخلاق محمدی سے مستفیض ہونے کی
تعلیم ہوئی ہے جو خلق محمدی یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور ہر ایک کی
بہتری کے آرزو مند رہیں۔

قوله تعالى اِنَّ الدِّينَ لَا يَرْجُوْنَ لِقاءَنا وَرَضُوا بِالْحَيوةِ الدُّنْيا وَاطْمَأَنَّنوا
بِما وَالدِّينَ هُمْ عَنْ اٰيِنَا غَافِلُونَ اُولٰٓئِكَ مَا وَاٰهُمْ النَّارُ يَمْكُنُوْنَ اَكْسَبُونَ
اِنَّ الدِّينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيْهُمْ رَبُّهُمْ بِاٰيٰتِهِمْ خَيْرٍ مِّنْ خَيْرِهِمْ اَلْاَخْبَارُ
فِيْ جَنّٰتٍ النَّعِيْمُ دَعَوْهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَتَحِيَّاتُكُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ
اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ترجمہ جن لوگوں کو (مرے پیچھے) ہم سے ملنے کا کھنکھایا
نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور اسکی وجہ سے اُن کی خاطر جمع ہے۔ اور جو لوگ ہماری
(قدرت کی) نشانیوں سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کی کمر تو ت کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کا (آخری)
ٹھکانا دوزخ ہے جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے عمل (بھی) نیک کیے۔ ان کے ایمان کی بڑت
سے ان کو ان کا پروردگار (نجات) کا رستہ دکھا دے گا۔ کہ (مے پیچھے) آسائش کے باغوں
میں (رہیں گے اور) انکے تلے نہریں پڑی رہی ہوں گی۔ ان (باغوں) میں (داخل ہوتے ہی)
پکارا اُٹھیں گے کہ سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ (یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے) اور ان (باغوں) میں

ان کی (باہمی) دعائے خیر سلام (علیک) ہوگی اور جب جنت میں اطمینان سے بیٹھ لینگے تو انکی آخر بات ہوگی الحمد للہ رب العالمین (یعنی ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو منزاوار ہے جو دونوں جہان کا پروردگار ہے)۔

یہ چند آیات سورہ یونس کے ہیں جسکا نزول ہجرت سے پیشتر مکہ میں ہوا ہے۔ جبکہ تمام عرب بلکہ تمام دنیا میں مگر اہی اور بدکاری پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف بت پرستی اور اداہام باطلہ کا زور تھا بعض دھرم تھے کہ خدا کے وجود کے ہی قائل نہ تھے۔ بعض خدا کے قائل تھے مگر حشر اجساد اور سلسلہ نبوت کے منکر تھے اسوقت بھی ان فرقوں کا وجود دنیا میں باقی ہے۔ غرض کہ ان آیات میں انھیں لوگوں کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) ان الذین لا یرجون لقولنا بعض تو دنیا کی فانی لذتوں میں ایسے منہمک ہیں کہ ان کے دل میں خدا سے ملنے کا خیال ہی نہیں۔

(۲) رضوا بالحدیث الدنیا شب و روز دنیا ہی کے حاصل کرنے میں سرگرداں ہیں لہذا دُجسمانیہ پر غش ہیں سعادت روحانیہ اور معارفِ بانیہ کے حصول کا شوق انکے دلیں نہیں ہے (۳) اطمأنوا بما انکو حیات دنیا پر پورا بھروسہ و اطمینان ہے برخلاف اہل سعادت کے کہ جنگ و فکرا آسمی سے تسلی ہوتی ہے۔

(۴) والذین هم عن آیاتنا خافلون۔ وہ خدا کی قدرت کی نشانیوں سے غفل ہیں۔ یہاں تک کہ موت کے نام سے بھی گھبراتے ہیں۔

اولئک ما وھم الا نثار بما کانوا یکسبون ایسے لوگ اپنے افعال کی سزا میں

آخر کار دوزخ میں جگہ پائیں گے۔

ساتھ ہی اہل سعادت کے چند اوصاف یوں ذکر ہوئے ہیں۔

(۱-۲) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّ اِنْسَانَ لِّمِنْ وُتُوْبِيْنَ دِلْعَتِ اٰیْنِ

ایک نظری اور دوسری عملی۔ قوت نظری کی تکمیل ایمان سے ہوتی ہے اور قوت عملی کی تکمیل نیک اعمال سے تو جو لوگ ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے تو گویا انھوں نے سعادت کا پورا سامان جمع کر لیا۔ یہی لوگ ہدایت سے بہرہ مند ہوں گے یٰھٰدِیْھُمْ بِھُمْ اِیْمَانُھُمْ

(۳) تَجْرِبُوْنَ تَحْتَهُمُ الْاَنْھَارُ فِیْ جَنَّاتِ النَّعِیْمِ ایسے نیک اور بار آور لوگ آخرت

میں ایسے خوش فزا باغوں میں رہا کریں گے جنکے نیچے معارف و اعمال صالحہ کی نہریں جاری ہیں گی (۴) دَعُوْهُمْ فِیْہَا سُبْحٰنَ اللّٰہِمْ اور جنت کی خوبیوں کو دیکھ کر ان کی زبان پر یہ وظیفہ جاری ہوگا کہ سبحان اللہ یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے۔

(۵) تَحْتَہُمْ فِیْہَا سَلٰمٌ اور وقت ملاقات ان کے باہمی عالم خیر سلام علیک ہوگی

(۶) اٰخِرُ دَعْوٰیھُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور جب جنت میں اطمینان

سے بٹھیلین گے تو انکا آخری وظیفہ الحمد للہ رب العالمین ہوگا۔

اس مختصر بیان سے نفس کو راہ راست پر لانے کے لیے سعادت و شقاوت کی کیفیت

جس خوبی کے ساتھ بیان ہوئی ہے وہ مزید صراحت کی محتاج نہیں ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالٰی ھُوَ الَّذِیْ یَسِّرُ لَکُمُ الْوَحْیَ وَالْبَحْرَ ھٰذَا اِذَا الْاُنْتُمْ فِی الْفَلَاحِ جَزِیْنِ ھٰذَا یَوْمَ یُجْزٰی طٰیِبٰتِہٖ

۱۔ راہ نیک بتلاتا ہے اور کمپور و درگاران کے ایمان کی وجہ سے ۱۲

وَقَرَّبُوا إِلَهُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
دَعَا إِلَهُهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ
إِذَا هُمْ يَجُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
تَهْمِلُونَ إِنَّمَا تَرْجَحُونَ فَنَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْ مِنْ السَّمَاءِ
فَلْتَاطَبِرَهُ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَزِدَّتْ وَطَنَ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا - أَنَّهُ أَمْرٌ بِالْأَلَاوْنِهَا فَاجْعَلْنَهَا
حَصِيدًا إِنْ كَانَ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ - كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهِ
وَزِيَادَةُ وَلَا يَكْذِبُ هُوَ وَمَجُوهٌ مَقَرُّهُ وَلَا دَلَّةٌ - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
ترجمہ وہی (خدا تو) ہر جو تم کو خشکی اور تری میں لیے لیے پھر تاہی۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تم
کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ سواران کشتی کو باموافق کی مدد سے لیکر چلتی ہیں اور وہ لوگ
ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں (ناگاہ) کشتی کو ہوا کا جھونکا آگتا ہر اور لہرین (ہیں کہ) ہر طرف
سے اُن پر (چڑھی چلی) آ رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ (ٹپے) آگھرے تو بس خالص خدا ہی کو مان
اُس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں کہ (بار خدا یا) اگر اپنے فضل سے، تو ہمو اس مصیبت سے
بچائے تو ہم ضرور (تیرے) ٹپے ہی شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ انکو اس (لباس) نجات
دیدتا ہر تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی - ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو! تمہاری سرکشی تمہاری ہی
جان کا وبال ہے۔ (یہ بھی، دنیا کی (چند روزہ) زندگی کے فائزے، ہیں سو خیر انکے مزے اُٹا لو)

آخر کار نکو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہو۔ تو (اسوقت) جو کچھ بھی تم (دنیا میں) کرتے رہے ہم تم کو (اس کا) جزا بھلا، بتا دیں گے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہو کہ ہم نے اُسکو آسمان سے برسا یا پھر زمین کی روئیدگی جسکو آدمی اور چار پائے کھاتے ہیں پانی کے ساتھ مل گئی۔ (اس طرح پر کہ پانی کو جذب کر لیا اور وہ پھلے پھولے، یہاں تک کہ جب زمین نے (فصل سے) اپنا سنگھار کر لیا اور خوشنما ہوئی اور کھیت والوں نے سمجھا کہ وہ اُس پر قابو پا گئے (ناگاہ) رات کے وقت یا دن کے وقت ہمارا حکم (یعنی عذاب) اس پر نازل ہوا پھر ہم نے اس کا ایسا ستر اوکریا کہ گویا کل (کھیت میں) اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ جو لوگ (بات کو) سوچتے سمجھتے ہیں ان (کی ہدایت) کے لیے ہم (اپنی قدرت کی) دلیلین اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اور اس (لوگوں کو) سلامتی کے گھر (یعنی بہشت) کی طرف بلاتا ہو۔ اور جسکو چاہتا ہو سیدھے راستے کی طرف سنہائی کر دیتا ہو۔ جن لوگوں نے (دنیا میں) بھلائی کی ان کے لیے (آخرت میں بھی) ویسی ہی بھلائی ہو اور کچھ بڑھ کر بھی۔ اور (گنہگاروں کی طرح) اس کے مونہوں پر نہ کلونس چھائی ہوگی اور نہ ولت یہی ہیں جنتی کہ وہ جنت میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔

ان آیات کے ماقبل یہ ارشاد ہوا کہ **وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ سَمِعْتُمْ أَوْ قُلْتُمْ نَعَمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ** اور **وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ سَمِعْتُمْ أَوْ قُلْتُمْ نَعَمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ** ان آیات کے بعد ہم اپنی مہربانی کا ذکر کیا ہے کہ **يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثُوكُمْ وَلَا شِعْرُكُمْ وَلَا تُولَدُكُمْ** اس کی مثال یوں بیان ہوئی ہے **هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلَافِلِ وَجَرْتُمْ يَمْعًا طَيْبَةً وَفَرِحْتُمْ بِهَا** واقعی جب کوئی انسان کشتی میں سوار ہوتا ہو اور

وہ کشتی ہولے موافق کی مدد سے اس کو لیکر منزل مقصود کی طرف چلتی ہو تو اس کی طبیعت
 میں عجب فرحت اور سرست پیدا ہوتی ہو لیکن جلد تھارہ عاصف و جاءهم اللوح من کل
 مکان جب دفعۃً کشتی کو باد مخالف کا ایک جھونکا آگلتا ہو کہ پانی کی لہریں ہر طرف سے
 چلی آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہو کہ اب تو بڑی طرح پھنسے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اس وقت
 خوف ہلاکت سے خدا ہی کو مان کر دعا مانگی جاتی ہو کہ اے اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت
 سے نجات دے۔ کیونکہ جب انسان کی امید بالکل منقطع ہو جاتی ہو تو اس کی نظر خدا ہی کی طرف
 ہو جاتی ہو اور وہ خشیت قلب کے ساتھ پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہو اور کہنے لگتا ہو
 لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاكرين اگر تو ہمو کو اس آفت سے بچا دے گا تو ہم
 ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے فلما انجیہم اذھربیعون فی الاراض بغیر الحق پھر
 جب خدا اس بلا سے نجات عنایت فرماتا ہو تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی ناحق کی سرکشی کرنے لگتے
 ہیں اور حضرت قوی سے خلاصی نصیب ہوتے ہی فی الفور بلاؤں میں پڑ جاتے ہیں و اخلاق
 باطلہ اور اخلاق ذمیہ اختیار کر لیتے ہیں یعنی احکام الہی کی مخالفت میں کارستانی شروع
 ہو جاتی ہیں۔ اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہو کہ یا ایہا الناس انما یغیکم
 علی انفسکم متاع الحیوة الدنیا یعنی اس طرح جلد خدا کی مہربانیوں کو بھول کر سرکشی میں
 مبتلا ہو جانا تمہارے ہی لیے وبال جان ہو اور یہ سب کچھ دنیا کی چند روزہ لذتوں کے لیے
 کیا جاتا ہو جو حقیقت میں ناپائدار ہو ثم الینام جکم فیبتکم بما کنتم تعملون پھر آخر کار خدا ہی
 کے پاس لوٹ کر جانا ہو گا تب وہ تم کو تمہارے کاموں کی بُرائی صاف طور پر دکھلا دے گا

اقام مثل الحیوة الدنیا کما انزلناہ من السماء دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی سی ہے
جو آسمان سے خدے نے برسایا ہے۔ فاختلط به نبات الارض مما یاكل الناس والانعام
یعنی پانی جب زمین میں پیوست ہوتا ہے تو اس امتزاج سے نباتات پیدا ہوتے ہیں جن کو
انسان اور بہائم کھاتے ہیں۔ نباتات کی روئیدگی انسانی نوالہ سے مشابہ ہے جس طرح رنگ برگ
اور قسم قسم کے نباتات چند روز لہلہلاتے اور بہا پر آتے ہیں اسی طرح انسان بھی جوانی اور
بالیدگی کے ایام میں خوش و خرم رہتا ہے۔ پھر جس طرح اُس چند روزہ بہار کے بعد اُس روئیدگی
پر خزان کے آثار نمودار ہوتے ہیں اسی طرح انسان پر پڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے
ہیں عیش و زندگی اور اسباب کامرانی کا کمینہ یا بھی نہیں ملتا۔ ایسی بے نبات زندگی پر
کشتی اور نافرمانی زیبا نہیں ہے حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها سے یہ تفکروں تک
اسی مثال کو بیان فرمایا گیا ہے واللہ صید عوالی دار السلام ویحیی من یشاء الی
صراط مستقیم جب مثال بالا کو بیان کر کے غافلین کو لذات دنیوی میں منہمک ہونے سے
نفرت دلائی گئی تو ساتھ ہی سعادت اخروی کی رغبت دلائی گئی۔ چنانچہ حدیث میں اس مضمون
کو اس طرح بیان کیا گیا۔ قال علیہ الصلوٰۃ والسلام مثلی ومثلکم شہید بنی دال او وضع
صائدۃ وارسل اعیاف من اجاب الداعی خل الدار واکل من المائدة ورضی
عنه السید ومن لم یجب لم یدخل ولم یرض عنہ السید۔ تخریفات
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ نے ایک مکان
بنایا۔ اور اُس میں نعمتوں کا دسٹر خوان بچھا دیا۔ اور ایک سول کو دعوت دینے کے لیے بھیجا یا

جس نے اس رسول کی دعوت قبول کی اور اُس مکان میں آیا۔ اور اُن نعمتوں کو کھلایا۔ تو مالک مکان اُس سے خوش ہو گیا۔ جس نے اس رسول کی دعوت سے انکار کیا۔ نہ اُس مکان میں درایا۔ اور نہ نعمتوں سے مستفید ہوا تو ضرور صاحب مکان اس سے ناخوش ہو گا جنت کو کئی وجہ سے دارالسلام کہتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے۔ اور جنت اُسی کا بنایا ہوا گھر ہے اس لیے جنت کو دارالسلام کہتے ہیں۔

(۲) بعضوں نے سلام کو جمع سلامت استعمال کیا ہے اس صورت میں دارالسلام کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ تمام آفتوں سے بچ گیا نہ وہ ان موت کا کھٹکا ہے نہ درد و مصائب کا اندیشہ نہ نزغات شیطانی ہیں نہ کفر و بعت اور کہد و عقب کا احتمال۔ آخرت کو جان جنت ہے دنیا پر چار وجہ سے فضیلت ہے۔

(۱) یہ کہ کبھی انسان دنیا سے بوجہ قلتِ عمر وغیرہ مستفید نہیں ہوتا مگر موت کے بعد آخرت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے کہ وہ دوامی مکان ہے اس لیے بہ نسبت دنیا کے وہاں کی بہتری کا ہر وقت خیال ہونا چاہیے۔

(۲) بالفرض انسان چندے دنیا میں رہا اور یہاں کے مال و دولت کو جمع بھی کیا مگر ممکن ہے کہ وہ مال تلف ہو جائے یا بوجہ بیماری کے اُس مال و دولت سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے برخلاف آخرت کے کہ جو کچھ وہاں کے لیے جمع کیا جاتا ہے اُس سے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔

(۳) اگر کسی نے عمومی پائی اور مال و دولت دنیوی سے خط بھی حاصل کیا لیکن ممکن ہو کہ اس خط میں مضر توں کا بھی شمول ہو تو ایسی حالت میں منافع دنیوی آقا سے خالی نہیں ہو سکتے۔
برضلاف سعادت آخرت کے کہ وہ ہر طرح کے ہجوم و غموم سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔

(۴) ہر ایک نے منافع دنیوی کو اپنے کسب ریاضت سے یا بخت و اتفاق سے اس طرح حاصل کیا کہ اس میں غم و ہم کا شائبہ نہ تھا ہم وہ دائمی نہیں ہیں برضلاف سعادت عقبی کے کہ وہ لازوال ہے ہر حال خدا کی ہدایت پر کار بند ہو کر راہ مستقیم کا اختیار کرنا اسکی مشیت و ارادے پر موقوف ہے ہر گز ہدایت کی تبلیغ انبیا علیہم السلام نے کی ہے اور کتب آسمانی اس سے مملو ہیں۔
این سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشد خداے بخشندہ

اور پھر ارشاد ہوا للذین احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم حثث ولا ذلة
اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون یعنی جب اسلام کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت ہوئی تو اس کے حصول کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے کہ نیک کام اختیار کریں نیک کام کرنے والوں کو بدل ملتا ہے بلکہ کچھ زائد بھی دیا جاتا ہے یعنی جنت میں دیدار الہی کا بھی ثمر حاصل ہوگا نیکو کار ہمیشہ جنت میں سرخرو رہیں گے کوئی رسوائی کا داغ انکے چہرہ پر نمودار نہ ہوگا۔ بہر کیف دنیا میں انسان کو چند روزہ حیات میں نیک کام کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے کہ نفس کے راہ راست پر لانے کا یہی کارآمد طریقہ ہے کہ ہمیشہ اچھے اور نفعیہ کاموں کا عادی رہیں۔

قوله تعالى الا ان الله مافى السموات والارض الا ان وعد الله حق ولكن
الاناس لا يعلمون هو يحيى ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءكم

مَوْعِظَةً مِّنْ رَبِّكُمْ وَنِفَاءً لِّأَفْسَادُ وِرْوَدِي وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ترجمہ یاد رکھو اللہ ہی کا ہے جو کچھ
آسمان وزمین میں ہے (اور) یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے مگر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے وہی جلاتا
اور مارتا ہے اور اُسی کی طرف تم (سب) کو لوٹ جانا ہے۔ لوگو! (اتمامِ حجت کے طور پر) تمہارے پروردگار
کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آپکی اور امراضِ قلبی (یعنی شرک وغیرہ) کی دوا اور ایمانِ الہی
کے لیے ہدایت اور رحمت (اے پیغمبرانِ لوگوں سے) کہو کہ (یہ قرآن اللہ کا فضل اور اُسکی رحمت
ہے اور) لوگوں کو چاہیے کہ خدا کا فضل اور اُسکی رحمت (یعنی اس قرآن کو) پاکر خوش ہوں کہ
جن (دنیاوی فائدوں، کے جمع کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے۔

قرآن مجید میں ان آیات کے قبل ظالمون کا یون ذکر ہوا ہے کہ ظالم مواخذہ ظلم سے
بچنے کے لیے جو کچھ زمین پر ہے اگر اسکی ملکیت تو دینے میں دریغ نہ کریگا۔ ایسے یہاں بیان
ہوا ہے کہ کل اشیا تو خدا کی ملک ہیں ظالم کو زمین تصرف کا کیا حق ہے کہ ان اللہ مافی السموات
والارض جو کچھ آسمان وزمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے وہی قادر مطلق ہے اس کے حکم سے سرتابی
کرنے والے دنیا و آخرت میں اُس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اُسکی اطاعت میں سرگرم
رہنے والے دونوں جہان میں سرفراز رہیں گے اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اور یاد رکھو کہ اللہ کا
وعدہ حق ہے مگر اکثر بے دین دنیوی جاہ و شہرت میں اس قدر مجھ ہیں کہ وہ ان امور کا خیال تک
نہیں کرتے لیکن اکثر ہملہ لایعون کیونکہ وہ اُسکا یقین نہیں کرتے۔ انکی غفلت انکی باتوں کو
مجھنے نہیں دیتی پھر تاکیداً ارشاد ہوا کہ ہویحییٰ ویمیت والیہ ترجعون وہی جلاتا اور مارتا

اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہی جس نے پہلے تم کو پیدا کیا اور پھر اُسکے حکم سے تمہاری موت آگئی اور تم مر گئے تو کیا وہ پھر آخرت میں پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا انھیں باتوں کے نہ سمجھنے اور انکار کرنے سے کفار عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے جب آخر کار خداے تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہی تو وہ ان بد اعتقادوں کا مزہ ضرور چکھنا ہوگا اسیلئے خداے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ ان غافلوں کو جہالت کی نیند سے بیدار کر دین انسان کی تین قسم ہیں ایک ناقص یعنی عوام الناس دوسرے کاملین مگر اُنکے بھی دو درجہ ہیں ایک تو وہ جو خوش اعتقادی اور عمل صالح سے بہرہ مند ہیں لیکن ناقصین کو درجہ کمال پر نہیں پہنچا سکتے یہی گروہ اولیا ہیں اور جو ناقصین کو کامل بنا سکتے ہیں وہی گروہ انبیاء ہیں قوت نبوت میں بھی انبیاء کے مراتب مختلف ہیں اسی بات کی طرف رسول مقبولؐ نے اشارہ فرمایا ہے علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل اسکے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عام طور پر منادی کرو دین یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدی ورحمۃ للمومنین لوگو! اتمام حج کے طور پر خدا کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آجکی جو امراض قلبی کی دوا ہے اور ایمان الون کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یعنی خداے تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے جسکے چار وصف ہیں۔

(۱) ایک تو وہ معظمت حسنہ منجانب اللہ ہے کیونکہ جب روح کا تعلق جسم سے ہوا تو وہ توسط حواس سے مشتمیات عالم میں پھنس گئی۔ اس تعلق سے عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیمہ کے امراض نے روح کو گھیر لیا ان امراض سے صحت حاصل ہونے کے لیے ایک

طیب حاذق کی ضرورت تھی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود با جوہر اور پھر اس طیب کو معالجہ قلوب کے لیے ادویہ مفیدہ کے استعمال کرنے کی ضرورت تھی تو قرآن مجید ان ادویہ کا مجموعہ لیکن جب کوئی حکیم کسی بیمار کا علاج کرتا ہے تو وہ کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے یعنی یہ کہ مریض کو ان اسباب سے احتراز کرنے کی ہدایت کرتا ہے جو موجبات مرض ہیں اور اشیاء الملام کے استعمال سے منع کرتا ہے یہی درجہ موعظت حسنہ کا ہے جس سے روحی امراض کی صلاح ہوتی ہے۔

(۲) دوسری صفت قرآن مجید کی شفاء ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اولایہ ہدایت کرتے ہیں کہ لوگ ممنوعات سے محترز رہیں اور اپنی ظاہری حالت درست رکھیں اسکے بعد بطون کے پاکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تاکہ اخلاق ذمیمہ کا ازالہ ہو جائے اور اخلاق حمیدہ حاصل کریں جب قلب کی صفائی اس طرح کر لیتے ہیں تو پھر اسمین عالم ملکوت کے مطالع کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲) ہدیٰ بخللاق فاسدہ سے نفس کی صفائی ہوتی ہے تو عالم قدس کی روشنی کا پرتو اسپر پڑتا ہے اور اسی روشنی کو ہدایت کہتے ہیں ہدایت کے مدارج ہیں مرتبہ اولین ہدایت میں نفس کی کیفیت اس آیت کی مصداق ہوتی ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ** اور درجہ اوسط میں **خَفَرٌ** والی اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے درجہ آخرین **قُلْ اللَّهُ تَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ** فی خوضہم یلعبون کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جب ان تینوں مراتب کی تکمیل ہوگی تو نفس کی **لے** اور جس روح کو خدا کی طرف سے اطمینان و تسلی ہو اس سے کہا جائے گا کہ لے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل **۱۲**

لے تو ذرا سے پیغمبران لوگوں (سے کمند و کم) اللہ ہی کی طرف بھاگو **۱۲**

یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مفہوم آیت **وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالسَّيْرِ** یجمع الامور
کلہ فاعبدہ و توکل علیہ و ما ربک بغافل عما تعملون میں مستغرق ہو جاتا ہے اور نبی جبریل کا ہر
(۴) **وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ** جب نفس مداح روحانی پر پہنچ جاتا ہے اور منبع ہدایت بن جاتا
ہے تو ایسے نفس قدسی کے انوار سے ناقصین بھی فیضیاب ہوتے ہیں جیسے جو ہر شمس سے
اجرام عالم منور ہو جاتے ہیں اور یہ درجہ رحمت کا ہے اور لفظ رحمت کو مومنین کے ساتھ اسوجہ
مختص کیا گیا ہے کہ ہدایت انبیاء علیہم السلام سے وہی لوگ زیادہ بہرہ مند ہوتے ہیں جن کے
قلوب میں نور ہدایت کے قبول کرنے کا مادہ ہو یہ نور نسبتہ مومنین میں زیادہ ہوتا ہے یا تو سمجھو
کہ قرآن مجید کا مغط ہونا بمنزلہ شریعت کے ہے اور شفاء بجاے طریقت کے ہے ہی حقیقت ہے اور
رحمۃ و رحب نبوت۔ چونکہ قرآن مجید ایک نعمت عظمیٰ ہے اسکی قدر و منزلت کو نگاہ رکھنے کے لیے
ارشاد ہوتا ہے کہ **قُلْ بَعْضُ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِیَفْزَحُوا لَی** محمد تمام لوگوں سے کہہ دو کہ
یہ قرآن اسکا فضل اور اسکی رحمت ہے لوگوں کو چاہیے کہ اسکے فضل اور رحمت (قرآن مجید) کو پا کر
خوش ہوں یہ بات یاد ہے کہ نعمت کو صرف نعمت سمجھ کر خوش ہونا کوئی چیز نہیں ہے بلکہ نعمت کو
منجانب اسد ہونا خیال کر کے اولے شکر کرنا کمال سعادت ہے صدیقین کا قول ہے من خرج ببعثۃ
اللہ من صلیٰ اللہ علیہ وسلم فیہ النعمۃ فهو مشرک قرآن مجید کو فضل و رحمت الہی جان کر اس سے
منتفع ہونا عقل و فہم کا کام ہے دنیا کے مال و متاع اور لذات میں منہمک نہ ہونا نفس کا اقتضا ہے اور

اور آسان زمین میں جو غیب کی باتیں ہیں انکا علم اسد ہی کو چاہیے کہ اسکی کام کا دار و مدار آخر کار اسی پر جا کر ٹھہرتا ہے تو
اے پیغمبر اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم کہتے ہو اسے پیغمبر تمہارا پروردگار اس سے غافل نہیں ۱۱

۱۲ جو شخص نہ اکی نعمت صرف بخمال نعمت خوش ہوا وہ مشرک ہے ۱۲

ہو خیر عاجم ہوں سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اصل خدے تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھنا اور اس کے وعدوں کو حق جانتا اور احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونا تہذیب اخلاق کے اصولِ مسلمہ ہیں۔

صفتِ لطفِ عزتِ قرآن مہست بحر محیط عالم جان
تقرا و پُر دُر و پُر زنگہر ساحلش پر زعود و از غنبر
زوست از بہر باطن و ظاہر منشعب علم اول و آخر
پاک شوماعا نے مکنون آید از پنجرہ حروف برون

قوله تعالیٰ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ
اَكْمَهُمُ الْبَشَرِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ لَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ترجمہ یاد رکھو خاصاً
خدا (ایسے امن میں ہیں) کہ قیامت کے دن اُن پر نہ (کسی قسم کا) خوف (طاری) ہوگا اور نہ وہ
کسی طرح پر آزرده خاطر ہوں گے یہ (وہ) ہیں جو ایمان لائے اور (خدا سے) ڈرتے رہے
اُنکے لیے دنیا کی زندگی میں بھی (حاقبت کی) خوشخبری ہو اور آخرت میں بھی (نجات کی) خدا کی
باتوں میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا یہی بڑی کامیابی ہو اور (اے پیغمبر) ان دکافروں کی چھڑخانی
کی باتوں سے تم آزرده خاطر نہ رہا کرو (کیونکہ عزت ساری اسد ہی کی ہو وہ (سب کی) سنتا
(اور سب کچھ جانتا ہے)۔

ان آیتوں کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہے کہ خدے تعالیٰ پر ذرا ذرا اسی بات ظاہر
ہو کہ کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین کی نہ آسمان کی اور یہ مضمون اس شان کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ

اسکے دیکھنے سے مطیعین کے قلوب میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور فاسقین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں آیات زیر بیان میں مجاہدین صواقین کا ذکر یوں فرمایا ہے یَعْلَمُ الْكُلَّاتِ اُولَیْئَا اللّٰهُ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ کہ اللہ کے دوستوں پر قیامت میں کچھ خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی۔ مقرب بارگاہ قدس کو کہتے ہیں جس کا دل نور معرفت سے منور ہو جاتا ہے اور جسکی نظر دلائل قدرت کے نظار میں نہ ہنکے ہستی پر غرضکہ اسکی ہر حرکت اور اسکا ہر خیال بجز اطاعت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا وہ ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے اور اسکی محبت میں مستغرق رہتا ہے تو اسد جل شانہ بھی ایسوں کو دوست رکھتا ہے کیونکہ کشش قرب کا مقضا جانہیں سے ہوتا ہے اولیاء اللہ آخرت کے خوف و طلال سے پاک ہیں مگر دنیا میں وہ بھی خوف و خشیت سے بری نہیں ہیں کیونکہ دنیا مقام خوف و حزن ہے جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنا ظہور چاہتی ہے بیکار نہیں رہتی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر یا یوں سمجھو کہ اگرچہ بوجہ بے تعلقی کے اولیاء اللہ پر لٹا ہر کردہات دنیا کا کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن وہ خوف آخرت سے بے فکر نہیں ہوتے بلکہ عقبی کا ڈر انکے دلیں بہت زیادہ ہوتا ہے جسکی بہترین جزا انکو عقبی میں ملتی ہے کمال مرتبہ ولایت یہی ہے کہ ماسوی اسکا خیال دل سے محو ہو جائے اسکا لطف انھیں کو حاصل ہے جو اس مزے کو کچھ چکے ہیں بہر کیف اولیاء اللہ کی تعریف خداے تعالیٰ خود یوں فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون جو لوگ ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے وہی اولیاء اللہ ہیں لھذا البشری فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة انکو دنیا کی زندگی میں بھی وقت و فاضلت کی

خوشخبری دیجاتی ہر تَنَزَّلُ عَلَیْہِمُ الْمَلَائِکَةُ اَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْلِغْتُمْ
 کہ ملائکہ انکے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ خوف نہیں ہر غم نہ کھاؤ تمہیں جنت کی بشارت
 دیجاتی ہو اور آخرت کی خوشخبری یہ ہر وَالْمَلَائِکَةُ یَدْخُلُوْنَ عَلَیْہُمْ مِنْ کُلِّ بَابٍ سَلَامٌ
 عَلَیْکُمْ وَسَلَامُ اللہِ عَلَیْہُمْ کہ ملائکہ اُن کے پاس جنت کے ہر ایک دروازے سے آتے
 ہیں اور سلام علیک ہوتی ہر لَا تَبْدِلْ لَکُمُاتِ اللہِ خدائی باتوں میں کچھ بھی فرق نہیں
 ہونے پاتا جو وعدہ فرماتا ہو وہ ہو کر رہیگا اِنَّ ذَٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ بڑی کامیابی تو یہی ہو
 کہ جو کچھ اسکا وعدہ ہوتا ہو وہ ضروری ہو جاتا ہو وَلَا یُحِزُّکَ قُطُوعَاتُ الْعِزَّةِ لِلّٰہِ جَمِیْعًا
 گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم سے کافروں کی راہ راست پر لانے کے لیے ہدایت فرمایا
 کرتے تھے مگر انکی سرکشی کی یہ حالت تھی کہ مال و جاہ کے گھنٹہ بین قسم قسم کے کلماتِ سولِ مقبول
 کی شان میں کہا کرتے تھے تو اسجل شانِ آپ کی تسلی کے طور پر فرماتا ہو کہ تم انکی باتوں سے
 آزر دہہ خاطر نہ رہا کرو عزت ساری الدہری کی ہو هو السميع العليم وہ سب کی سنتا اور سب کچھ
 جانتا ہر نیک کام کے کرنے میں بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں جس سے نفس کی پوری
 اصلاح ہوتی ہو اسلیئے انسان میں سننے کا مادہ بھی ضرور ہو۔ مصلح قوم میں تو سب زیادہ اس
 عنصر کا ہونا لازمی ہو دیکھو یہ سب مضامین تہذیبِ نفس کے لیے کس کس پیرامیٹر میں داخلے ہیں۔
 قَوْلُهُ تَعَالٰی اَلْکِتَابُ اُخْلِکَ اَیُّہُ تَفْصَّلَتْ عَنْ لَّدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ اَلَا تَعْبُدُوْا
 اِلَّا اللّٰہَ اِنِّیْ اَکَلَمْتُہُ نَذِیْرًا وَّابَشِیْرًا اِنْ اَسْتَغْفِرْ فَاَرْسَلْکُمْ ثُمَّ تَوْبُوا اِلَیَّ لَیْسَ عَلَیْکُمْ
 مِّنْہَا عِلْسًا اِلَّا لِمَنْ صُلِحَ مِمَّنْ یُّؤْتِ کُلَّ ذِیْ فَضْلٍ فَضْلَہُ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّیْ اَحَافِیْہُمْ عَلَیْکُمْ عَذَابٌ

یَوْحٰیؑ کبیر ترجمہ اگر یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ حکمت والے بانہر (خدا کی طرف سے اُس کے مضامین) دلائل و براہین سے بخوبی ثابت، و مستحکم کر دیے گئے ہیں (اور) پھر وہضامین (خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں (اور) انکا خلاصہ یہ ہے) کہ (لوگو!) خدا کے سوا کسی کی عبادت و نکر وین اُسکی طرف سے مسمو (اُس کے عذاب سے) ڈرنا ہوں اور (اُسکی خوشنودی کی) خوشخبری سننا ہوں اور (نیز) یہ کہ اپنے پروردگار سے (پچھلے گناہوں کی) معافی مانگو پھر (اُس کے) اُسکی جناب میں توبہ کرو (ایسا کرو گے) تو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک (دنیا میں) اچھی طرح رسائے بسائے رکھیں گا اور جس نے زیادہ نیکی کی ہو (آخرت میں) اُسکو اُس سے زیادہ نیکی کا ثواب دیگا اور اگر اُس کے ارشاد سے (مٹھ موڑو گے) تو مجھکو تمہاری نسبت بڑے سخت (دن (یعنی قیامت) کے عذاب کا (بڑا ہی) اندیشہ ہے۔

یہ آیتیں بھی کہ میں اُسی زمانے میں نازل ہوئیں جبکہ جہالت و بت پرستی کا بادار گرم تھا۔ ان آیتوں میں قرآن مجید کی مہمیت اور اُس کے منجانب الہی ہونے کا بیان ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے مضامین دلائل و براہین قاطعہ سے ثابت کیے گئے ہیں اگر کتاب اُحْکَمَتْ آیاتہ سے یہی معنی مراد ہے تھُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَکِیْمٍ خَیْرِ اِنْ مضامین کو خصلے تعالیٰ نے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ اَلَا تَعْبُدُوْا اللّٰهَ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجائے کیونکہ عبادت اطہار خشوع و خضوع کو کہتے ہیں رب العزت ہی اسکا مستحق ہے۔ اتنی لکھو منہ نہ دیرو بشیرا رسول مقبول فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر اس کی پرستش میں مبتلا ہیں انکو میں عذاب و دوزخ سے ڈراتا ہوں اور جو لوگ

واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں انکو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں وان استغفر وادبکم دوسری
 بات یہ ہے کہ اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہو خدا توبہ والیہ پھر اسکی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ
 توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے پہلے گناہوں کا اعتراف کر کے اُس سچائی مانگنا چاہیے پھر
 توبہ کا درجہ ہو یا یہ کہ استغفار کا تعلق گذشتہ گناہوں سے ہے اور توبہ کا گناہ مابعد سے اول
 بچھلے گناہوں سے اظہارِ ندامت کر کے مغفرت چاہی جائے اور آئندہ ارتکاب گناہ
 سے بچیں۔ اسکے بعد ان میں نیک کاموں کے نتائج کا ذکر فرمایا ہے یتعکف متعاضداً
 الی الجبل حسنتہ اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک تم لوگ کامیاب رکھیں گے متاعِ حسن کے مغفرت
 یہ ہیں کہ جب انسان بالکل اللہ کی عبادت کی طرف دل سے رجوع ہو جاتا ہے تو وہ مخلوق سے
 قطع نظر کر لیتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی نہایت اطمینان سے بسر کرتا ہے جو کچھ آفت ہے وہ
 آمیزشِ خلق سے ہے جب انسان خدا کی طرف مشغول ہو گیا تو آفات دنیا سے محفوظ ہو جاتا
 ہے چنانچہ ایسے لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں دوسری آیت میں یون ارشاد ہوا ہے یوت
 کل ذی فضل فضلہ اور جو کوئی زیادہ نیکی کرے اسکو بدل بھی آخرت میں زیادہ ہی
 دیا جائے گا۔ سعادتِ اخروی کے مابعد مختلف ہیں دنیا میں جس قدر انسان خدا کی عبادت
 میں مشغول ہے گا اُسی قدر سعادتِ آخرت سے بہرہ مند ہوگا مگر ناتی اسبابِ دنیاوی میں
 اس قدر تو غل ہوتا ہے کہ عبادتِ الہی سے بے خبر ہو جاتے ہیں جو لوگ دیرائے حقیقت
 میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ماسوی اللہ سے نظر پھیر لیتے ہیں اُسکی معطی و مانع سمجھتے ہیں
 اُسکی یاد و عبادت میں مشغول رہتے ہیں وان تولوا فانی الخاف علیکم عذابی یوم کبیرہ

اگر خدا کے احکام سے منہ موڑو گے تو قیامت کے عذاب کا بڑا ہی اندیشہ ہو کیونکہ جو لوگ لذات و نیوی کے طلب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں انکی طبیعت کا میلان انھیں لذتوں کی پیروی میں ہوتا ہے تو بعد الموت بھی انکا رجحان مرغوبات دنیا کی طرف ہوتا ہے جبکہ حصول محال ہے اسلیے طبیعت پر عذاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے جسکا اندازہ دنیا میں انسان نہیں کر سکتا۔ عقبیٰ میں پوری کیفیت معلوم ہوگی اس سچی ہدایت سے نفس کی اصلاح جیسی کچھ ہو سکتی ہے ظاہر ہو خدا کی عبادت میں مشغول رہنا پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ کے لیے بُرے افعال سے توبہ کرنا تہذیب اخلاق کے عمدہ وسائل ہیں۔

قوله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَجْمًا بَعْدَ ضَرْحٍ مَّثْنً يُمْسِنُهُ لَيَقُولُنَّ دَهَبَ النَّجْمَاتُ عَنِّْي إِنَّهُ كَانَ خَوَّارًا
الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ترجمہ اور
اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی (کی لذت) چکھائیں پھر اس (نعمت) کو اُس سے چھین لیں (ہماری
شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ ذرا سی بات میں) ناامید ہو جانے والا (اور) ناشکرا ہو اور اگر
اُسکو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور اُسکے بعد ہم اُسکو آرام کی لذت چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب
مجھ پر سے سب سختیاں دور ہو گئیں (کیونکہ وہ بہت ہی (جلد) خوش ہو جانے والا (اور)
شیخی خور) ہر گرجو لوگ صبر کے خوگر ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں (انکایہ حال نہیں) یہی ہیں جنکے لیے
(خدا کے یہاں) بخشش اور بڑا اجر ہے۔

اسکے ماقبل کی آیت میں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کافروں سے ایک وقت

معین تک عذاب کو روک رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کسے روک رکھا ہے اور ٹھٹھون میں اڑایا کرتے ہیں۔ اور آیات زیر بیان میں انسان کے عام حالات کا ذکر فرماتا ہے کہ اگر انسان کو نعمت کا تھوڑا سا مزہ چکھا یا جاتا ہے اور پھر وہ نعمت اُس سے لیلی جاتی ہے تو شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ انسان تو اسی بات میں ناامید ہو جانے والا ناشرک ہے و لئن اذقنا الانسان سے لیٹوس کفوہا تک اسی بات کا ذکر ہے۔ دنیا کی نعمتیں بمقابل آخرت کے چند روزہ ہیں ایسے ناپائدار نعمات پر بھی انسان شیفہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ عنایت الہی سے کچھ میسر ہو جاتی تو نا فرمانیاں کرنے لگتا ہے پھر جب غفلت کی بدولت چھین جاتے ہیں تو ناامیدی میں گر جاتا ہے و لئن اذقناہ نجواء سے فحود تک اسکا عکسی بیان ہوا ہے کہ جب آرام کی لذت چکھائی جاتی ہے تو اسے شیخی کے کہنے لگتا ہے کہ اب مجھ پر سے سختیاں ڈور ہو گئیں چنانچہ انسان کی حالت کی مثال فارسی میں مشہور ہے کہ زود فریز زود لاغر، کافزون کے یاس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے اسباب کو اتفاقی خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بار بار موقع نہیں ملا کرتا ہے اسلئے وہ ناامیدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ محض خدا کا فضل و احسان ہے سب کو دخل نہیں اسلئے وہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ خیال کرتے ہیں کہ اگر خدا کی عنایت ہو تو پہلے سے فضل و اکمل نعمت مرحمت ہو سکتی ہے غرض کہ کفار حصول نعمت کو اپنی سعی و کوشش کا نتیجہ جانتے ہیں اسلئے وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتے یا یہ کہ کفار سعادتِ اُخروی کے قائل نہیں ہیں اسوجہ سے دنیا کے مال و جاہ پر ہی فخر کرتے ہیں ثوابِ مراتبِ آخرت کی پروا نہیں کرتے چنانچہ اس مفہوم کو مکرر اسطرح ادا کیا گیا ہے ۱۰۸ الذین صبروا و عملوا الصالحات کہ جو لوگ صبر کے

عادی ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انکا یہ حال نہیں ہے کیونکہ وہ بلا کا تحمل کر کے صابر کھلاتے ہیں جب نعمت میسر ہوتی ہے تو اُسکا شکر ادا کرتے ہیں اولئک ہم مغفروہ اجر کبیر انھیں کے لیے خدا کے یہاں بخشش اور بڑا اجر ہے وہ عقاب الہی سے محفوظ رہیں گے اور ثواب سے فائز ہیں نفس کو سختی و آرام کی حالت میں صبر و شکر کا خوگر بنانے سے اُسین تہذیب و صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالى فَإِنْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ إِلَهَنَا وَحْدٌ قَلِيلٌ مِّنْكُمْ مَّسْئُولُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَكْثَرَهَا فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَحْكُمُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ترجمہ میں اگر (یہ بدکار) تمہارا کہانہ کر سکیں تو جانے رہو کہ قرآن خدا ہی کے علم سے اُترا ہے اور یہ کہ اُسکے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا (اب بھی) اسلام لاتے ہو (یا نہیں) (نیک کام کرنے سے) جبکہ مطلب دنیا کی زندگی اور دنیاوی طمطراق ہوتا ہے ہم اُن کے عملوں کا بدلہ (دہیں) دنیا میں اُنکو پورا بھر دیتے ہیں اور وہ دنیا میں (کسی طرح کے) گھائے میں نہیں رہتے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنکے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں اور جو نیک عمل ان لوگوں نے دنیا میں کیے (آخرت میں) سب گئے گئے ہوئے اور انکا کیا دہرا سب لغو۔

کفار کو قرآن کے منجانب الہد ہونے میں انکا رکھا سیلہ ان آیات کے قبل یہ ذکر ہوا ہے کہ اگر قرآن الہ کا کلام نہیں ہے تو پھر محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام میں تم سے زیادہ

کو جسے اسبابِ فصاحت و بلاغت جمع ہیں وہ تو بسببِ امی ہونے کے ان باتون میں تم سے
 بدرجہا کم ہیں اگر قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں شک و شبہ ہو تو تم دس سورتیں تو بنا لاؤ
 اور جن معبودوں کو تم پوجتے ہو ان سے کہو **وَلَوْ فَانَ لَوْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاَعْلَمُوا اَنَّا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ**
 پس اگر وہ اس بات میں تمہاری امداد نہ کر سکیں تو یقین کر لو کہ یہ لشکر کا کلام نہیں ہے بلکہ خدا کے
 جانب سے اُتر رہا ہے **وَ اَن لَّا اَلَهَ اِلَّا هُوَ** اور وہ ایسا جلیل الشان خدا ہے کہ اُسکے سوا کوئی معبود
 نہیں ہے **فَقُلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** تو اب بھی تم اسلام لاتے ہو یا نہیں۔ کفار ایک وجہت بھی پیش کیا کرتے
 کہ تناسخ قرآن و اسلام کی کیا ضرورت ہے ہم تو مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں تیمون کی پرورش و پرخت کرتے
 ہیں بھوکوں کی خبر گیری کرتے ہیں راستوں پر کنوئیں کھداتے ہیں۔ مگر کوئی پر سایہ درخت لگاتے ہیں اس طرح
 ہر شے نیک کام کرتی ہے اور انکا مقبول ہونا بھی ثابت ہے کہ ہم دنیا میں بھولتے پھلتے ہیں۔ ہمارے
 مال و اولاد میں زیادتی ہے۔ امن و ندرستی سے بسر کرتے ہیں اسکا جواب من کان یرید
 الحیوة الدنیا سے **لَا يَحْصُونَ** تک یہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ نیک کام اس ارادے سے
 کرتے ہیں کہ صرف دنیا کی بہبودی ہو اور شان و شوکت بٹھے اُنکے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں
 دیدیا جاتا ہے اسلئے وہ گھاسٹے میں نہیں رہتے مگر جب وہ آخرت کے منکر ہیں تو وہاں ضرور
 گھاسٹے میں رہیں گے **اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَ حِطَّمَتْ صُحُفَا**
فِیْہَا وَ اَبْطُلَ مَکَانُہَا وہاں علموں کہ ان لوگوں کو آخرت میں بوجہ اُسکے کہ ایمان سے نفی
 میں دوزخ طیار ہے۔ دنیوی اعمال جو ریا کے طور پر کیے جاتے ہیں سب بیکار ہو جائیں گے
 غرض کہ اسلام میں ریاکاری منع ہے اور اس سے اخلاقِ حسنہ حاصل نہیں ہو سکتے

گنہگار ز قال و قیلہاے محال ذرہ صدق بہتر از صد قال
 علم با کار سود مند بود علم بکار پاسبان بند بود
 نیست یک مرد صادق اندر کار لیک ہستند مدعی بسیار
 گریہ اے خداست اندک بس وز پڑ مال و جاہ اینت ہوس

قوله تعالى والى نمود آخاھم صالحا قال یقوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ہوا نشا گم
 من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفر وہو شہید توبوا لیسہات ربی قریب عجیب ترجمہ
 اور نمود کی طرف ہنسنے انکے (بہقوم) بھائی صالح کو کہ پیغمبر بنا کر بھیجا تو انھوں نے (اپنی
 قوم کے لوگوں سے) کہا کہ بھائیوں خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا معبود
 نہیں اُسی نے تم کو زمین (کی مٹی) سے بنا کر رکھ رکھا اور تم کو اُس میں بسایا تو اُسی سے
 (گناہوں کی) معافی مانگو اور (آئندہ) اُسی کے جناب میں توبہ کرو بیشک میرا پروردگار
 ہر ایک کے پاس ہے (سب کی سنتا اور دعا قبول کرتا ہے)۔

قوم عاد اور اُنکے پیغمبر ہود علیہ السلام اور قوم ثمود اور اُنکے پیغمبر صالح علیہ السلام
 کا قصہ ملتا جلتا ہے ان قوموں کی ثروت بہت پرستی۔ بدکاری۔ حد سے زیادہ گزر گئی تھی۔
 چنانچہ قوم ثمود کو راہ راست پر لانے کے لیے جب صالح علیہ السلام نے یونہی ہدایت کی
 یقوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ عذیرہ بھائیوں خدا کی عبادت کرو اُسکا ساتھ رکھو
 معبود نہیں ہے یعنی توحید باری کی تعلیم فرمائی گئی اور پھر یہ بتلایا گیا کہ ہوا نشا گم الارض
 واستعمرکم فیہا اللہ نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اُسی میں تم کو بسایا ہے تعلیم توحید کے بعد

انسان کی ہستی بتلائی گئی کیونکہ انسان ایک قطرہ آبِ زمینی ہے پیدا کیا گیا ہر منی کی تولیدِ خون سے ہوتی ہے۔ خون کی پیدائش غذا سے ہے غذا کی ترکیب نباتات سے ہوتی ہے اور نباتات کی پیدائش زمین سے دگو اغذیہ میں حیوانات بھی شریک ہیں مگر آخر انکی پرورش کا ذریعہ بھی نباتات ہے اور زمین پر پڑے پڑے مکانات آرام و آسائش کے بنائے جاتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان دراصل مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں عمارات نافعہ کی صلاحیت ہے۔ یہ سب قاد و مطلق کا کام ہے جو سزا و عبادت ہے و فاسد و غرہ و شہوت و بوالیہ بھائیو گزشتہ گناہوں کی معافی خدا سے مانگو اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنے کا پکا قصد کرو تو خدا تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ وہ سب کی سُنّت اور انکی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں قصص انبیاء کا جو ذکر ہے اُسکی غرض یہی ہے کہ تمام انبیاء و رسل شایستگی اور نیک اخلاق پھیلانے کے لیے ہی بعوث ہوئے تھے ہر ایک نبی کے زمانے میں جن قومی بُرے خصائل کا غلبہ ہوتا تھا اُسکے استیصال کے بعد ابر عمل میں لائے جاتے تھے جیسا کہ قوم فرعون میں تکبر و سرکشی کا مادہ سر سے اونچا ہو گیا تھا تو انسان کی ہستی اور کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ وہ نیچے دیکھیں اور اپنی حقیقت کو سمجھیں اور راہِ راست پر آجائیں۔

قوله تعالى وَ اِلٰى مَدِيْنٍ اَخَاهُمْ مُّصِيبًا قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ كَالَّذِيْنَ اِلَيْهِ عَصَبْتُمْ وَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ
اَلَمْ يَكُنْ اِلٰى الْمِيْرَانِ اِنِّىْ اَدَاكُمْ بَحِيْرًا وَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ وَاَيُّوْا الْمَلٰٓئِكَةَ
وَالْمَزٰنَ بِالْقِسْطِ وَاَتَجَسَّوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اَفِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ يَفْعَلُوْنَ اللّٰهُ
خَيْرٌ لِّكُمْ اَمْ لَكُمْ مُّغْمِيْنَ وَاَنَا عَلٰىكُمْ مُّحِيْطٌ قَالُوْا يٰعَبِيْبُ اَصْلُوْنَاكَ تَاْمُرُنَا بِاَنْ نَّتْرَكَ

مَا يُعْبَدُ إِلَّا الْإِلَهُ أَوَّانَ نَفَعَلْ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَا تَكُنَّ لِلظَّالِمِينَ رَحِيمًا اور
 مدین کی طرف (ہم نے، اُن کے (ہم قوم) بھائی شعیب کو (پیغمبر بنا کر بھیجا اُنھوں نے اُن سے،
 کہا بھائی یوحنا ہی کی عبادت کرو اُس کے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں
 کمی دیکھا کرو۔ میں تم کو خوشحال دیکھتا ہوں (تو تم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت)
 اور (اس پر بھی اس حرکت سے باز نہ آؤ گے تو) مجھ کو تمھاری نسبت (بڑا ہی) ڈر لگا ہا ہر کہ ایک
 (نہ ایک) دن (ایسا) عذاب نازل ہوگا کہ (تم سب کو) گھیر لیگا اور بھائی ناپ اور تول (نصفا
 کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو اُن کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ پھیلاتے
 پھر و اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس کا دیا جو کچھ (تجارت میں) بچ ہے تمھارے لیے (وہی) اچھا کر
 اور میں تمھارا نگہبان تو ہوں نہیں (کہ ہر ایک کی ناپ تول دیکھتا پھر اکرون (وہ لگے کہ نہ کہ
 شعیب کیا تمھاری نماز تم سے متقاضی ہو کہ جن (بتوں کو) بہا ہے باپ دادے پوجتے آئے
 ہم انکو چھوڑ بیٹھیں یا اپنے مال میں جسطرح (کا تصرف) ہم کرنا چاہیں نہ کریں۔ ہاں جی ہاں
 تم ہی تو (لوگوں پر) بڑے ترس کھانے والے (اور) راست باز (رہ گئے) ہو۔

یہ ایک دوسری مثال قوم مدین کی سربانی و بت پرستی اور شعیب علیہ السلام کے
 ہدایات کی ہر شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کو پہلے توحید ہی کی تعلیم کی قَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا
 اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ يَعْنِي فَرَّمَا لَهُ بھائی یوحنا ہی کی عبادت کرو اُس کے سوا کوئی تمھارا
 معبود نہیں ہو کیونکہ اس الایمان توحید ہو اگر انسان توحید باری کا مقرر ہو تو پھر اُس کا کوئی

لے بقول اکثر مفسرین مدین ایک شہر کا نام ہے جس کو مدین ابن براہیم علیہ السلام نے اپنے نام سے آباد کیا تھا ۱۲

نیک عمل مقبول نہیں۔ اسکے بعد پھر ضروری امور کی جانب اہل مدین کو متوجہ کرایا گیا وہ یہ کہ
 وَلَا تَقْصُوا الْيَتَامَىٰ وَالْمَالَ الْأَكْمَرِ بِحَيْثُ نَافٍ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں کن کو خوش حال
 دیکھتا ہوں کیونکہ اہل مدین اس بدعات میں مبتلا تھے جب غلو وغیرہ فروخت کرتے تو ناپ
 تول میں کچھ کم دیتے تھے اور اگر کسی سے خرید کرتے تو زائد لیتے تھے یہ مرض اب بھی ہندستان
 کے بنیہ بقالوں میں رائج ہوا سیلے وہ آئے دن چوری و دہیتی لاو لدی وغیرہ کے مشکلات
 میں مبتلا ہیں مگر اپنی بد عملی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، آپ نے اسکے نتیجہ کو بھی یوں ظاہر فرمایا
 والی اخاف علیکم عذاب یوم یحیط اگر اس نئے کام سے باز نہ آؤ گے تو مجھ کو تمھارے
 نسبت بڑا ہی ڈر لگا ہا ہر کہ ایک ایک ن خدا کا عذاب ایسا نازل ہوگا کہ تم سب کو گھیر
 لیگا۔ یَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ بَهَائِبًا
 ناپ و تول پورے پورے انصاف کے ساتھ کیا کرو اور لوگوں کو انکی چیزیں کم نہ دیا کرو پس
 بیع و شرائین اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو چیز ناپ و تول سے فروخت کریں کسی قدر
 زائد ہی دین اور لینے کے وقت کچھ کم لین تاکہ کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہ ہو کہ لا تَغْنَوُا الْفَاسِدَ
 مُفْسِدِينَ اور یہ بھی آپ نے فرمادیا کہ ملک میں فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ ناپ تول کی کمی دھروں کو
 نقصان پہونچانے والی ہر جس سے جھگڑے برپا ہوتے ہیں جو شخص غیر کی نقصان رسانی کو
 گوارا رکھتا ہو وہ دراصل اپنے ہی نقصان کا کوشاں ہے۔ بقیۃ اللہ خیر لکم اچھی طرح
 ناپ تول کے بعد جو کچھ تجارت میں بیچ رہے وہی بہترین ان کتم و معین اگر تم ایمان لکھتے ہو
 ایمان کی شرط اسو سطر لگائی گئی ہے کہ اہل ایمان ہی ثواب و عقاب کے قائل ہیں نہ برے

کاموں سے بچنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ومانا علیک بحفیظ اور
 پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا نگہبان تو ہوں نہیں کہ ہر ایک کے ناپ تول دیکھتا
 پھر کروں۔ میرا کام تو صرف تم کو اچھی بات بتا دینا ہے اگر ہمارے کسے پر عمل نہ کرے تو سمجھ رکھو
 کہ تمہاری نعمت ایک دن زائل ہو جائیگی اور تم مفلس بن جاؤ گے اُسکی روک مجھ سے نہو سکیگی
 قالوا یا شعیب اصلو تک تا مری ان نترک ما یبعد اباؤنا وان نفعل فی اموالنا
 ما نشاء انک کانت الحلیم الرشید (ایسی نیکٹ ایت کا جواب اہل مدین نے یہ دیا لگیا
 آپ کی نماز آپ سے تقاضہ کرتی ہے کہ جن تبوں کو ہمارے اسلات پوہتے آئے ہم انکو چھوڑ دیتے ہیں
 یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے موافق تصرف نہ کریں۔ آپ ہی تو لوگوں پر بڑے حس کھانے والے
 اور راستباز ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو دوباروں کی ہدایت فرمائی تھی،
 ایک تو یہ کہ توحید اختیار کریں۔ دوسرے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں تاکہ اتحاد میں بھی اچھا ہو
 اور دنیا بھی اچھی ہو مگر قوم نے ازراہ تقلید آبائی نہ مانا چونکہ آپ بہت نماز پڑھا کرتے تھے
 اور اپنے عہد میں حلیم و رشید مشہور تھے تو طنزاً نماز اور حلم و رشادت کے ذکر کو بھی درمیان میں
 لایا گیا غرض کہ شعیب علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا لیکن اہل مدین نے کچھ پروائی آخر کار
 ان ظالموں کو زلزلہ نے گھیر لیا اور مکانون میں اونٹھے پڑے رہ گئے اور کام تمام ہو گیا
 شعیب علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ عذاب الہی سے بچ گئے لہذا جن
 افعال سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہونچتا ہو اُس سے اپنے نفس کو روکنا اسلامی تہذیب ہے
 قوله تعالیٰ ذلک کلمۃ سبقت من ربک لقیض بکیم و انکم لکنتم منہ مریک

وَلَا تَكُن مِّنَ الْيَاقُوتِ ۖ إِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ فَاستَقِمْ كَمَا أَمَرْتُمْ مِّن تَاب
مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُونَ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَقْسَامُكَ النَّارُ وَكَافُورًا
دُونَ اللَّهِ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ تَنْصُرُونَ ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِلَى نَازِحَةِ الْبُحْرِ ۚ
الْأَسْبَابِ ۚ ذَلِكْ ذِكْرُ اللَّهِ الْكَرِيمِ ۚ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۚ ترجمہ اور (۱)
پیغمبر! اگر تمہارا پروردگار ایک بات پہلے نہ فرما چکا ہوتا (کہ قیامت ہی میں قطعی فیصلہ ہوگا، تو
لوگوں میں (اُن کے اختلافات کا کبھی کا) فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور یہ لوگ (یعنے کفار کبھی بھی)
قرآن کی طرف سے ایسے شک میں (پڑتے) ہیں جسے انکو حیران کر رکھا ہو اور تمہارا پروردگار
ان (سب) کو اُنکے اعمال کا بدلہ ضرور پورا دیکر رہیگا (کیونکہ جیسے جیسے عمل یہ لوگ کر رہے
ہیں اُس کو (سب) خبر ہو تو (۱) پیغمبر! جیسا تم کو حکم دیا گیا ہو تم اور جو لوگ (شکر و کفر سے)
توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں (وہ سب دین پر قائم رہو اور صلا اعتدال) سے بڑھو
بیشک جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا دیکھ رہا ہو اور جن لوگوں نے (جہاری نافرمانی کی انکی طرف
کو جھکنا بھی نہیں ورنہ (دونوں کی) آگ تمکو آلیگی اور خدا کے سوا تمہارا کوئی مددگار تو نہیں
تو (نافرمانیوں کی طرف جھکنے کی صورت میں اسکی طرف سے بھی) تمکو مدد نہیں ملے گی اور
(۱) پیغمبر! دن کے دونوں سرے یعنی صبح اور شام اور اوائل شب نماز پڑھا کر دو (کیونکہ)
نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں جو لوگ ذکر الہی کرنے والے ہیں اُنکے حق میں یہ (ایک طرح کی)
یاد دہانی ہو اور (۱) پیغمبر! عبادت کی تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرو (کیونکہ) بعد
نیکیوں کا رونا کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہوا کہ کفار مکہ جس طرح توحید سے انکار کرتے تھے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی وہ منکر تھے انکا انکار کچھ رسول مقبول سے مخصوص نہ تھا بلکہ کل انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہی حالت تھی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہوا تو بعضوں نے اسکو مقبول کیا اور بعض نے انکار کر دیا اسیلئے آیات زیر بیان میں یون ارشاد ہوا کہ وَلَوْ كُنَّا كَاكِبَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُتِيَ بَيْنَهُم لے رسول مقبول اگر خدا کے حکم سے یہ بات قرار نہ پاچکی ہوتی کہ جو لوگ مستحق عذاب ہیں انکے عذاب میں قیامت تک تاخیر کی جائے تو دنیا میں ہی ان کافروں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہمارے رحمت غضب پر مقدم ہوا اور ہمارا احسان قہر پر راجح ہوا یہ کہ اگر نوشتہ تقدیر یہ ہوتا کہ چندے دنیا میں ایسے لوگوں کے ہنسنے بسنے کی ہمت دیجائے تو کبھی کا فیصلہ کر دیا جاتا وانهم لفي شكٍ مِّنْهُ مُرِيبٍ جَسْطِجُ تَوْرَاتٍ وَغَيْرِ وَكُنْتُ اَلْهٰی كَ تَسْلِيمٍ میں لوگوں کو مختلف رہا ہو دیا ہی کفار عرب قرآن کی طرف سے شک میں پڑے ہیں قرآن مجید نے انکو حیران کر رکھا ہوا اِنَّ كَلَامَ الْيٰسُوْفِیِّمْ رَبِّكَ اَعْمَالُهُمْ اور تمہارا پروردگار ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیگا جنہوں نے کتب الہی کو مانا اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو تسلیم کیا وہ اپنی اطاعت کی جزا قیامت میں پائیں گے اور منکرین کو انکے بے کرداری کی سزا بھی ملے گی۔ وعدہ و وعید کا ذکر ایک ہی جملہ میں سات تاکیدات کے ساتھ ہوا ہے یعنی اولاً نفاظ ان تاکید کے لیے مستعمل ہوا ہو دوسرا نفاظ کل مسیر لام جزا کا ان پر داخل ہونا جو مفید تاکید چوتھا ما موصول جس سے تاکید معنی پیدا ہوتا ہے پانچواں قسم مضر کیونکہ تقدیر کلام یون ہے

وان جميعهم والله ليوذبنهم مچھلا م جو جواب قسم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ تو ان کی تائید
 اسکو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ یہی نہیں تائید بڑا تائید کے طور پر ارشاد ہوتا ہے انہما تطفئ
 خبیر خدا ان کے اعمال سے باخبر ہو فلاستقم کما امرت وَمَنْ تَابَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اسلّم
 بما تعملون بصیراے پیغمبر جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے تم اور جو لوگ توبہ کر کے تمھارے ساتھ ہوئے
 ہیں دین پر قائم رہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی اس سے زیادہ سخت آیت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی کیونکہ اس آیت کا اصل اصول شریعت ہے یعنی
 جس طریق سے قرآن مجید میں احکام بالترتیب بیان ہوئے ہیں اسکا لحاظ رکھنا بھی واجب ہے
 جیسا کہ ترتیب وضو میں اعضا کا لحاظ رکھا جاتا ہے قیاس سے نص میں تخصیص پیدا کرنا جائز
 نہیں ہے اور اس بات پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے ولا تَطْغَوْا حد اعتدال سے تجاوز نہ کیا جا
 ئے یعنی حلال کو حرام ٹھہرایا حرام کو حلال نہ بنا کر خدا تعالیٰ کے اعمال کو دیکھتا ہے
 تو پھر اسکی نظر سے کون بچ سکتا ہے ولا ترکوا الی الذین ظلموا اور جن لوگوں نے خدا کی نافرمانی
 کی انکے اعمال کی طرف نہ جھکنا یعنی انکے طریقہ کو اچھا نہ سمجھنا لیکن دفع مضرت اور جلب منفعت
 کے لحاظ سے میل جول منع نہیں ہے ففسکم النار اگر انکے طریقہ کو اچھا سمجھا جائے گا تو دوزخ
 کی آگ تک بھی لگ جائے گی وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون خدا کے سوا کوئی
 مدد و معاون نہیں ہے اگر نافرمانوں کے طریقے کی طرف جھک پڑے تب بھی تم کو کسی مدد کی توقع نہیں
 ہے کہ وہ تم کو دوزخ سے بچا نہیں سکتے واقعہ الصلوٰۃ طریقیں نماز روز لافامن اللیل لے
 پیغمبر دن کے اول و آخر میں اور کسی قدر رات گئے نماز پڑھا کرو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی

عبادت نماز ہوا سیلے بار بار اسکی تاکید ہوئی ہر عرب دن کا شمار صبح صادق سے کرتے ہیں
 دن ڈھلنے سے آخر دن شمار کیا جاتا ہوا اول دن کی نماز سے صبح کی نماز اور آخر دن کی نماز
 سے ظہر و عصر کی نماز مراد ہر زلف لیل سے رات کا پہلا حصہ مراد ہر لفظ زلف جمع ہوا سیلے
 پہلے حصہ شب کی نماز سے مغرب کی نماز مراد ہوا اور حصہ ثانی سے جو غروب شفق کے بعد شروع
 ہوتا ہر نماز عشاء مراد ہوا اور حصہ ثالث میں جسکی انتہا صبح صادق تک ہر وتر پڑھ سکتے ہیں
 یہ نماز بھی واجب ہر گمراہ علمائے زلفا من لللیل سے بلا تفریق حصص شب کی نماز مغرب
 اور نماز عشاء پڑھنا مراد لیا ہر غرض کہ اس مسئلہ میں اور بھی روایات کتب فقہ میں مرقوم ہیں یہاں
 اُسکا لکھنا باعث طوالت ہوا ان المحسنات یذهب السيئات نیکیاں گناہوں کو دور کرتی
 ہیں۔ ابن عباسؓ صلوات خمس کو حسنات کہتے ہیں کیونکہ پانچ وقت کی نماز تمام گناہوں
 کا کفارہ ہر بشر طبعی کبائر سے محترز ہے۔ مجاہد کا قول ہر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ
 الا اللہ کا اور حسنات میں داخل ہے۔ بعضوں نے حسنات سے ایمان مراد لی ہوا و ردہ یوں
 تعبیر کرتے ہیں کہ ایمان کفر کو زائل کرتا ہر ذلک ذکوی للذاکوین جو لوگ ذکر الہی کرنے والے
 ہیں انکے لیے یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہوا و اصفیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اے پیغمبر
 عبادت کی تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرو کہ اسد نیکو کاروں کے اجر کو ضائع ہونے
 نہیں دیتا۔ احوال خدا کے حکم کی فرمان برداری۔ بری صحبتوں سے احتراز کرنا نیک کاموں کی تکلیف
 کو خوشی سے برداشت کرنا اسلامی اخلاق ہیں۔

قوله تعالى كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ كَانُوا يَسْتَعْجِلُونَ

لَوْ أَنزَلْنَاهُ إِلَّا مِنْ جَمِيعٍ مِّثْلَهُ مَعًا لَفَتْدُوا بِهِ أُولَئِكَ هُمْ سُوءُ الْحِسَابِ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ
 وَيَسْأَلُ الْمُحَادِّثِينَ يَعْلَمُ إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنْ رِيسِكَ الْحَقِّ لَكُمْ وَاعْتَمِدُوا مَا يَنْدَكُرُوا لَوْلَا الْبَابُ
 الَّذِينَ يُؤَقِّنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
 وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَرَفَعْنَا فِيهِمْ سُلُوكَ الْعِلَاقَةِ وَبَدَلْنَا رُحُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْعَبِيُّ الدَّارِ
 ترجمہ اللہ (لوگوں کے سمجھنے کے لیے) اسطرح مثالیں بیان فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے
 پروردگار کا کمال انا اُنکے حق میں بہتری (ہی بہتری) ہے اور جنہوں نے اُسکا کھانا انا اُنکے
 کے دن اُنکے حال ہو گا کہ جو کچھ اُسے زمین پر ہوا اگر وہ سارے کا سارا ان کے اختیار
 میں ہوا اور اُسکے ساتھ اُنکا اور تو یہ لوگ اپنے بدلہ میں اسکو (خوشی سے) دے ڈالیں یہی
 لوگ ہیں جن سے بُری طرح حساب لیا جائیگا اور اُنکا (آخری) ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت ہی
 بُری جگہ ہے (اُسے پیغمبر بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ قرآن میں جو دین تمہارے پروردگار
 کی طرف سے تم پر اترا ہے برحق ہے (شخص کیا) اُس شخص کی طرح (بے نصیب ہو سکتا ہے جو مطلق)
 اندھا ہے اور اسکو ایسی صریح بات بھی نہیں سوجھ پڑتی قرآن سے تو بس وہی لوگ نصیحت
 پکڑتے ہیں جو سمجھ دار ہیں (یہ وہ لوگ ہیں) کہ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے بندہ ہونے کا
 عہد کر لیا ہے اسکو پورا کرتے ہیں اور (اپنے) اقرار کو نہیں توڑتے اور (نیز) وہ لوگ ہیں کہ
 خدا نے جن (دشمنوں) کے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انکو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے
 ڈرتے اور قیامت کے دن بُری طرح (یعنی کاوش کے ساتھ) حساب لے جانے کا اندیشہ

رکھتے ہیں اور ذیروز وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا منہ کر کے (دنیا کی تکلیف پہ) صبر کیا اور نمازین پڑھیں اور ہم نے جو انکو رزق دیا تھا اُس میں سے چپکے (چپکے) اور ظاہر (ظہور خدا کی راہ میں) خرچ کیا اور بُرائی کے مقابلہ میں (لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ہی لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام (بخیر) ہو۔

سیاق کلام یوں ہے کہ ان آیات کے قبل حق و باطل کے اعتبار سے چند اشتباہ بیان کیے گئے ہیں جس میں ایک مثال پانی کی بھی ہے کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے بقدر سمائی کے نالے بہ نکلتے ہیں اور نالوں میں جو پانی کے ٹیلے آتے ہیں اُن سے پانی کے منہ پر جھاگ آتا ہے جسکو پانی اپنے زور سے بہا دیتا ہے اُسی طرح جب نیوریا اور سادو سامان کے بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو اُس میں بھی جھاگ کی طرح کا کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ پگھلانے سے اوپر آ جاتا ہے گویا پانی حق کی جگہ پر اور جھاگ باطل کی جگہ پر سیلے جھاگ راگن جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کے کام آتا ہے زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اور آیات زیر بیان میں یہ ذکر ہے کہ لَنْ يَضُرَّ اللهَ اَمْثَالُ خَدِ الْوُكُوفِ کے سمجھنے کے لئے ایسے ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہاں پانی سے قرآن مقصود ہے جس طرح پانی کا نزول آسمان دنیا سے ہوتا ہے قرآن کا نزول آسمان کبرائی سے ہوا ہے نالوں سے قلوب عباد و مراد ہے جس طرح نالوں کی سمائی کے موافق ہیں پر پانی ٹھہرتا ہے ایسا ہی انوار علوم قرآنی سے بقدر گنجائش طلب کے ہر انسان فائدہ حاصل کرتا ہے جیسا پانی یا دھات سے جھاگ یا کھوٹ نکلتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے اسی طرح علوم میں خبیات ناشی ہوتے ہیں مگر آخر میں وہ زائل ہو جاتے ہیں صرف علم کا پاک اثر باقی رہ جاتا ہے

یہ لوگوں کے لیے ہر اللہین استجابوا لرحمہم الحسنہ جنھوں نے اپنے پروردگار کا کہا مانا انکے حق میں بہتری دینے جو لوگ توحید عدل نبوت بعثت انبیاء علیہم السلام اور شریعت رسول مقبول مانتے ہیں انکے لیے جنت ہر والدین کہ یسبحون والہ کو ان کے مافی الارض جمعاً و مثلاً معہ لا فتدوا بہ اولئک لھم سوء الحساب اور جنھوں نے خدا کا کہنا نہیں مانا اگر انکے لیے زمین بھر کی سب چیزیں ہوں اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو قیامت میں عذاب سے بچنے کے لیے خزانہ میں دنیا قبول کریں گے (مگر بے سود) انھیں سے بُرا حساب لیا جائے گا۔ ان اشتیاق کی حالت ہر جو دنیا کی محبت میں متفرق رہتے ہیں جب وہ مرجاتے ہیں تو دنیا اُسے چھوٹی جاتی ہے جس سے سخت پریشان ہو جاتے ہیں اور بارگاہ اقدس میں باریابی کے لائق بھی نہیں رہتے۔ دنیا کے انہماک اور رب العزت سے اعراض کا نتیجہ یہ ہر کہ و ما و لھم جہنم و یس الجہنم انکا ٹھکانا جہنم ہو گا جو بُرا ٹھکانا ہے اتمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمین ہو اتمنی اسے پیغمبر بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ قرآن مجید جو پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے برحق ہے تو یہ شخص کیا اس شخص کی طرح بے نصیب ہو سکتا ہے جو مطلق انصاف کیونکہ قرآن مجید شعل رہنا ہے جو شخص اُسکی روشنی میں چلیگا وہ کبھی گمراہی میں مبتلا ہو نہیں سکتا جس نے اُسکو چھوڑ دیا وہ چاہہا ہلاکت میں گر پڑا اس کے بعد قرآن مجید کے ماننے والوں کے لیے چند اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔

(۱) الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون الميثاق وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے اور اُسکو توڑتے نہیں ہیں یعنی ازل میں الست بیکم کے جواب میں جو بیلی کھا تھا اُسکو

نہیں بھولتے قال علیہ السلام لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔
 (۲) والذین یصلون ما امر اللہ ان یوصل اور یہ لوگ خدا نے جن رشتوں کو
 جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش تقول من عجلتہ وصلہ اللہ ومن قطعہ
 قطعہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم عرش
 سے معلق ہے اور کرتا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اسکو اللہ جوڑے گا اور جس نے مجھے توڑا اُسے اسکاٹ
 ڈالے گا۔ غرض کہ تمام حقوق کی رعایت پیش نظر رکھنا ضروری حتیٰ کہ حیوانات کے ساتھ بھی رحم
 و رعایت کا برتاؤ کرنا چاہیے بہر حال صلہ رحم سے مخلوقات کے ساتھ شفقت و مہربانی سے
 پیش آنا مراد ہے۔

(۳) ویخشون ربہم وہ اپنے خدا سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی مومنین کا دل عظمت و
 جلال الہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔

(۴) ویخافون سوء الحساب اور بُرے حساب سے خوف کرتے ہیں تاکہ قیامت
 میں رسوائی نہ ہو۔

(۵) والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم اور وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
 صبر کرتے ہیں یعنی نفس کے روکنے اور دنیاوی کالیف کے برواشت کرنے میں۔
 (۶) واقاموا الصلوٰۃ اور نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز اس شرع عبادات ہے۔

۱ رسول مقبول نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے ایمان سے اور عہد کا توڑنے والا بدین ہیں ۱۲

(۷) و انفقوا رزقہم سرًا و علانیۃ اور خدا کے دیے ہوئے میں سے ظاہر اور مخفی طور پر دیتے ہیں یعنی زکوٰۃ یا صدقہ یا ہدیہ۔

(۸) ویدارون بالمحسنة السيئة اور بُرائی کے مقابل میں نیکی کرتے ہیں ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المعاذ بن جبل اذ عملت سيئة فاعلم بحسنة تحمها۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ساتھ ہی نیک کام کیا کرے تاکہ گناہ کو محو کرے یا اگر کوئی اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے تو اُس کے ساتھ نیک کی کیا کر دے اگر مردی احسن الی من آسا اولئک و لہم عقبی الدار یہی لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام بخیر ہے ان مضامین پر غور کرو کہ قرآن مجید میں کیسے پاک اخلاق کا ذکر ہے ہم مسلمانوں کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ رسول مقبول کے طفیل میں ایسی نعمت میسر ہوئی ہے وہی اس سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔

قوله تعالى اللَّهُ يَسْطُرُ السِّرَاقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ فَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّا اللَّهُ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ لِيَكِيَ مِنْ آتَابِ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ أَعْيُنُكُمْ أَلَيْسَ حَسْبِيَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (سجدة ۱۷-۲۰) ترجمہ اللہ جسکی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور (جسکی چاہتا ہے) سچی کر دیتا ہے اور کفاروں کو دنیا ہی کی زندگی سے (بے) خوش ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت چیز ہے اور دلے پیغمبر جو لوگ (تمہاری رسالت کے) منکر ہیں (وہ یہ بھی) کہتے ہیں

کہ اُس (شخص پر) اُس کے پروردگار کی طرف سے (ہمارے) خاطر خواہ کوئی معجزہ کیونکہ نہیں اُترا (تم ان سے) کہو (معجزوں سے کیا ہوتا ہے) اللہ ہی جسکو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو (اُسکی طرف) رجوع ہوتا ہے اُسکو اپنی طرف (پہنچنے کا) رستہ دکھاتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اُنکے دل کو یا خدا سے تسلی ہوتی ہے (اور) سُن رکھو یا خدا سے دلون کو تسلی ہو اگر کرتی ہے تو جو لوگ کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اُنکے لیے (آخرت میں خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانا۔

کفار اپنی خوشحالی پر ناز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر وہ مغضوب خدا تھے تو دنیا کی نعمتوں سے کیونکہ سرفراز کیے گئے ہیں اسیلئے اللہ یَنْسُطُ الرِّزْقَ مِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اس خام خیالی کی تردید کی گئی ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض کی روزی کشادہ کر دیتا ہے اور بعض کی تنگ کر دیتا ہے یہ سب اُسکی مرضی پر موقوف ہے روزی کی کمی و زیادتی کو کفر و ایمان سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ دنیا صرف امتحان کی جگہ ہے۔ آخرت کی خوبیوں کے مقابلہ میں مال و دولت چند روزہ پر گھمنے کے توحید باری اور آخرت کا انکار کرنا بے عقلی ہے و فَوَالْحَيَّةِ الدِّنْيَا وَمَا الْحَيَّةُ الدِّنْيَا فِي الْآخِرَةِ لَامْتَنَاعٍ کفار دنیا کی زندگی سے بڑے خوش ہیں حالانکہ دنیا

کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت چیز ہے و یَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ اٰیَةً مِنْ رَبِّهِ لَإِیْمِیْنُ جو لوگ تمہاری رسالت کے منکر ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم پروردگار کی طرف سے انکی مرضی کے موافق کوئی معجزہ کیونکہ نہیں اُترا یعنی ظاہری معجزات جیسے موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کو عطا ہوئے تھے قُلْ اِنَّ اللّٰهَ یَضِلُّ مَنْ یَّشَاءُ وَیَهْدِیْ اِلَیْهِ مَنْ اَنْابَ تو اے محمد تم ان سے کہو کہ خدا جسکو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسکو چاہتا ہے اپنی طرف رجوع

کر لیتا ہو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو تم پر نازل ہوا ہے کیا اس سے بہتر کوئی معجزہ ہو سکتا ہے اصل
 بات یہ ہے کہ معجزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہدایت و ضلالت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے ہدایت
 اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز سے اسکے حصول کی دعا کی جائے اگر
 اس کا فضل ہو گیا تو ہدایت سے بہرہ ور ہو گئے والا خیریت الذین آمنوا وطمئن قلوبہم
 بدن کو اللہ جو لوگ ایمان لائے انکے دل کو یاد خدا سے تسلی ہوتی ہے کیونکہ وہ خدا کے وعدہ وعید
 کو برحق جانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ احکام الہی محض
 ہماری بہتری کے لیے ہیں اس پر عمل کرنا باعث سعادت ہے اور اس سے انحراف کرنا موجب نقاہت
 الابد کر اللہ تطمئن القلوب اور سن رکھو کہ یاد خدا سے دلون کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ موجودات
 تین قسم کے ہیں ایک وہ کہ خود موثر ہے اثر پذیر نہیں یہ ذات باری کی شان ہے ایک وہ موجود جو اثر پذیر
 ہے اور موثر نہیں اسی کو جسم کہتے ہیں جسم میں آثار و صفات مختلفہ کے قبولیت کا مادہ رکھا گیا ہے اور
 ایک وہ موجود ہے کہ کبھی تو موثر ہوتا ہے اور کبھی اثر پذیر یہ موجودات روحانیہ ہیں۔ جب یہ حضرت
 الہیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان میں شیت و قدرت الہی سے قوت فائضہ کی قبولیت کا مادہ
 پیدا ہوتا ہے اور جب عالم اجسام کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو ان میں تصرف کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے پس
 قلب کی توجہ عالم اجسام کی طرف ہوتی ہے تو اس میں اضطراب پیدا ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی
 ہے کہ عالم اجسام میں تصرف کرے۔ اور جب وہ مطالعہ حضرت الہیہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس میں
 انوارِ صمدیت پیدا ہوتے ہیں اور اس کو تسکین ہو جاتی ہے کہ الابد کر اللہ تطمئن القلوب سے
 قلب کی آخرین کیفیت مراد ہے جیسے اکسیر سے تانبے کی ہیئت بدل جاتی ہے اور وہ سونا ہو جاتا ہے

ایسا ہی جب خدا کی عظمت و جلال کی اسیر قلب پر پڑ جاتی ہو تو اسکی ماہیت بدل جاتی ہو اور
 اُس میں سکون پیدا ہو جاتا ہو، الذین آمنوا و عملوا الصَّالِحَات طوبٰی لَهُمْ وَحَسَنَ مَا بِهِمْ جَوْ
 لُوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیلئے انکے لیے آخرت میں خوشحالی ہو اور اچھا ٹھکانا ہو یہ نبوی
 کلمات ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور بُرے افعال سے احتراز کرتے ہیں انکا انجام بھی
 اچھا ہوتا ہو۔ ان ہدایتوں سے نفس کی جو کچھ اصلاح ہوتی ہو وہ بیان بالا سے بخوبی
 دلنشین ہو سکتی ہو۔

قوله تعالى اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
 فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرَ طَيِّبَاتٍ لِّأَذِّنَ رَبِّهَا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
 وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ لِّجَهَنَّمَ مِمَّنْ فَوْقَ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يَتَّبِعُ اللَّهُ
 الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ فَيَفْعَلُ اللَّهُ
 مَا يَشَاءُ تَرْجَمَہ (مے) غیب کیا تم نے (اس بات پر) نظر نہیں کی کہ خدا نے نیک بات (یعنے
 مثلاً کلمہ توحید) کی کیسی اچھی مثال دی ہو کہ (نیک بات) کو یا ایک ٹاکیہ درخت ہو اسکی جڑ مضبوط
 ہو اور اسکی ٹہنیاں آسمان پر میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمہ وقت اپنے پھل لاتا رہتا ہو اور
 اسد لوگوں کے لیے (اس واسطے) مثالیں بیان فرماتا ہو تاکہ وہ سوچیں (سمجھیں) اور گندی بات
 (یعنے کلمہ شرک) کی مثال گندے درخت کی سی ہو کہ (جب چاہا) زمین کے اوپر (اوپر) سے
 اکھاڑ کر پھینکا اسکو کچھ ٹھہرا تو ہر نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو پکی بات (یعنے کلمہ توحید)
 کی برکت سے الدنیا میں بھی ثابت (قدم) رکھتا ہو اور آخرت میں بھی (ثابت قدم رکھیکھا)۔

اور اندامِ فرمان کو گون کو گمراہ کرنا ہوا اور اند جو چاہتا ہو کر گزرتا ہو۔

اسکے قبل موحیدین و مشرکین کے حالات بیان ہوئے ہیں آیات زیر بیان میں ایک مثال اہل توحید کی تائید میں بیان ہوئی ہے العزیز کیف ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء تو فی کلہا کل جین باذن ربہا اے محمد کیا تم نے اس بات پر نظر نہ کی کہ خدا نے نیک بات یعنی کلمہ توحید کی کیسی اچھی مثال دی ہے کہ گویا وہ ایک پاکیزہ درخت ہے اسکی جڑ مضبوط ہو اسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے چل لاتا ہو اس مثال میں کلمہ طیبہ کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) کشجرۃ طیبۃ وہ ایک پاکیزہ درخت ہے خواہ باعتبار شکل و صورت کے یا باعتبار پھل پھولوں کی عمدگی کے یا باعتبار خوشبودار اور لذیذ ہونے کے یا اعتبار منافع کے۔

(۲) اصلہا ثابت اُس درخت کی جڑ مضبوط ہے زوال پذیر نہیں ہے اور کسی صدمہ سے اُگھڑنے والا نہیں ہے کہ جسکے نیست و نابود ہوجانے سے دل کو صدمہ پہونچے یہ ایک معمولی بات ہے کہ کیسی ہی عمدہ چیز ہو لیکن جب اُسکے زوال کا کھشکا لگا ہو تو وہ دل کو بھلی نہیں لگتی اگر اسکے دوام و ہمیشگی کا یقین ہو تو بے حد فرحت بخش ہوتی ہے۔

(۳) وفرعہا فی السماء اسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ یہ درخت کی مضبوطی کی دلیل ہے کہ کیونکہ جس درخت کی شاخیں زیادہ بلند ہوتی ہیں اسکی جڑ مستحکم ہوتی ہے اور نیز جو ٹہنیاں زیادہ بلند ہونگی وہ زمین کی عفو سے دور ہونگی ایسی شاخوں کا میوہ خوشگوار ہوگا۔

(۴) تو فی کلہا کل جین باذن ربہا وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے

پھل لاتا رہتا ہے۔ یہ اُس جھاڑ کی صفت ہے کہ ہر وقت اسپر میوہ لدا رہتا ہے دوسرے شجرہ دار
دوختوں کی طرح صرف موسمی نہیں ہے۔

حقیقت میں کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ سے انسان کے دل میں توحید باری اور
معرفت اسی کا درخت لگ جاتا ہے جسکی خوبان زائد از بیان ہیں۔ خدا شناسی سے جو لذت
روح کو حاصل ہوتی ہے اُس سے بڑھ کر کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے لذات خالی
از علت نہیں مثلاً اگر اشتہا نہ ہو تو کیسی ہی لذیذ چیز کھائے بے مزہ ہے علاوہ برائی کی نعمتیں
سیرج الزوال ہیں۔ برخلاف روحانی لذتوں کے کہ وہ غیر منقطع ہیں۔ درخت معرفت کی جڑ نفیس
قدسیہ میں گڑی ہوئی ہیں۔ جو ہر طرح کے فساد سے پاک اور تغیر و فنا سے بری ہیں۔ اسکی دو
شاخیں ہیں ایک ہوائے اسی میں لگی ہوئی ہے۔ دوسری ہوائے عالم جسمانی میں پہلی شاخ کا
مقتضا احکام خدا کی بجا آوری ہے اور اسی کے شوق و محبت میں متغرق رہنا ایسی یاد اور اُسی پر
اعتماد کلی کرنا وغیرہ وغیرہ حدیث شریف میں اس شاخ کو تعظیم الامر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری
شاخ کو شفقت علی خلق اللہ سے جسمیں مخلوقات پر رحم کرنا انتقام سے درگزر کرنا برائی کے
مقابلہ میں بھلائی کرنا وغیرہ داخل ہیں جب شجر معرفت دل میں قائم ہو جاتا ہے تو اُس کا شجرہ ہر وقت
ظاہر ہوتا رہتا ہے اور انسان کا دل نیک کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے و الہامات اُسی سے اُسکی
امداد ہوتی رہتی ہے وہ ہر بات سے عبرت حاصل کرتا ہے یعنی فاعبر وایا اولی الالبصار کا مقصد
بنجائے ہر گران نعمتوں کا میسر ہونا شہادت ایزدی پر موقوف و منحصر ہے و یضرب اللہ الامثال
للناس لعلہم یتذکرون اللہ تعالیٰ کو گون کے سوچنے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے

مثال کا فائدہ یہ ہے کہ معقولات کے ادراک میں جس خیال - وہم کو تامل ہوتا ہے جب کوئی محسوس کی مثال بیان کر دیتی جاتی ہے تو معقول محسوس کی تطبیق سے نزاع برخواست اور فہم مقصود میں آسانی ہو جاتی ہے و مثلاً کلمۃ خبیثۃ کشفۃ خبیثۃ اجتنت من فوق الارض ما کھا من قلعہ اور گندی بات یعنی کلمہ شرک کی مثال گندے درخت کی سی ہے کہ جب چاہا زمین پر سے اُکھا پھینک دیا گیا اسکو کچھ ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ یعنی کلمہ شرک مثل ایسے درخت کے ہے کہ جسکے استعمال سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ دلائل شرک ایسے بونے ہوتے ہیں کہ زمین یقین میں اسکی جڑیں نہیں اُترتیں وہ صرف اوپری باتیں ہیں جو جہالت سے اختیار کر لی گئی ہیں یثبت اللہ الذین اصنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرة جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو کلمہ توحید کی برکت سے اس دنیا میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیگا و یصل اللہ الظالمین اور المظالمون یعنی مشرکوں کو گمراہ کرتا ہے و یفعل اللہ ما یشاء اللہ جو چاہتا ہے اگر گمراہ ہو جسکو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسکو چاہا گمراہ اُسکے افعال میں کسی کا دخل نہیں ہے۔

راہ دور از دل درنگی ست کفر و دین از پی دورنگی ست

ذوق ایمان مگر چشیدہ نہ روئے تحقیق صدق یدہ نہ

تا کہ این میل صحبت نا اہل میل نا اہل دردت بر جہل

متر اچشم و گوش داد خدایے راہ نمود مرد راہ نماے

بر رہ دین بر دریا صفت کن وز چنین راہ بد طہارت کن

غیر تر بر بہشت می ناید تا بہنم ترا ہے شاید

کافر کو تو زینہ و سیرت بیچ بینی چشم سحر جنت

قوله تعالى رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي وَمَا نَعْلَمُ عَلَيَّ اللهُ مِنْ شَيْءٍ فِي الارْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
الْمُحْكَمُ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَذِبِ لِمَ عَمِلْتُ وَاسْتَحْيَا اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي
مُعِيقًا لِلصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ ۝ ترجمہ اے ہمارے پروردگار (جو مطلب) ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں
تجھ کو (سب) معلوم ہیں اور اس پر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی (نہ زمین میں اور نہ آسمان میں
خدا کا شکر ہے جس نے تجھ کو باوجود بڑھاپے کے سمعیل اور اسحق (دو بیٹے) عنایت کیے کچھ شک
نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار تجھ کو توفیق دے کہ میں نماز پڑھتا ہوں
اور نہ صرف تجھ کو بلکہ میری اولاد کو (بھی) اور اے ہمارے پروردگار میری دعا کو قبول فرما لے
ہمارے پروردگار جہن (اعمال کا حساب ہونے لگے تجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور رب
ایمان والوں کو بخش دے بخیر۔

ابراہیم علیہ السلام کی دو بیبیاں تھیں سارہ اور ہاجرہ اور دونوں سوکنوں میں منتہی
نہ تھی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو مع انکے بیٹے اسمعیل کے اس مقام پر لے آئے جہاں اب
شہر مکہ آباد ہے تو ظاہر ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام سے آنے کی وجہ دونوں بیبوں کی
ناسازگاری تھی مگر اصل بات یہ تھی کہ کوہستان مکہ میں خدا کے واحد کی پرستش قائم ہو۔ غرض کہ
جب آپ نے مکہ میں اقامت اختیار کی تو آپ نے یہ دعا کی کہ پروردگار مکہ میں امن عنایت فرما
اور تجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائو۔ اے پروردگار کچھ شک نہیں کہ ان بتوں نے

اکثر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اے پروردگار میں نے تیرے معزز گھر بیٹے کعبہ کے پاس بیان کیا کہ میں
 جہان کچھ زراعت بھی نہیں ہوتی۔ اپنی کچھ اولاد لاکر بسائی ہے تاکہ یہ تیری عبادت میں مشغول رہیں
 ایسا کر کہ اور لوگوں کے دل بھی ان کے طرف مائل ہوں اور دوسرے ملکوں کی پیداوار سے
 انکو روزی عنایت فرما کہ یہ تیرا شکر کریں اور ساتھ ہی خدا کے داناے نہان اور آشکارا ہونیکا
 خیال آگیا تو کہنے لگے رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي مَا تَعْلَمُ پروردگار جو مطلب ہم چھپاتے اور
 جو ظاہر کرتے ہیں وہ ہمب سمجھ کو معلوم ہیں یعنی اُسکے انجام کو تو ہی جانتا ہے۔ اس دعا سے
 آپ کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بعد آپ نے اپنی اولاد کے لیے بہبودی کی دعا کی تھی
 وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں ہستی نہ زمین
 میں نہ آسمان میں کیونکہ خدا عالم الغیب ہے الحمد للہ الذی ہب لی علی الکبر اسماعیل واسحق
 اور پھر آپ نے عرض کیا کہ خدا ایسی قدرت والا ہے کہ مجھ کو باوجود بوڑھا ہونے کے دو فرزند
 اسمعیل واسحق عنایت کیے۔ آپ کے سن کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے بعض کا قول
 ہے کہ اسمعیل کی ولادت کے وقت آپ کا سن شریف چوٹھ سال کا تھا اور اسحق کی ولادت کے
 وقت نوے برس کا تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ اسمعیل کی پیدائش کے وقت ننانوے سال کا تھا
 اور اسحاق کی ولادت کے وقت ایک سو بارہ سال کا سن تھا اور سعید بن جبیر کا یہ قول ہے کہ
 ایک سو سترہ سال کی عمر کے بعد آپ کے اولاد ہوئی بہر حال آپ کو ناامیدی کے سن میں لا دہوئی
 تھی جو عظم نعمات اسی سے ہواں رب السمیع الدعاء کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو سنتا
 ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بطور رمز و اشارات کے اپنی اولاد کے حق میں دعا کی تھی پھر اپنے

اپنے یقین کو ظاہر فرمایا جس کا یہ مطلب ہے کہ گود دعا کے الفاظ صریح نہ ہوں لیکن خدا نے تعالیٰ ہمارے مقاصد کو اچھی طرح جانتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلوٰۃ ومن ذریعتی خدایا مجھ کو توفیق عنایت فرما کہ میں نماز پڑھتا رہوں نہ صرف مجھ کو بلکہ میری اولاد کو بھی توفیق عنایت فرما جس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں کا کرنا اور بُرے افعال سے محفوظ رہنا۔ بدون عنایت اسی کے ممکن نہیں ہے اسی ہی دعا اپنے اور بھی کی ہے اجنبی و بنی ان نعبدا لا صنم کہ خدا مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے دینا و تقبل دعا سے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ جبکہ آپ نے اپنے مطالب کا اظہار کر دیا تو پھر اُسکی قبولیت کی استدعا بھی کی جو شان عبدیت ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پروردگار جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے مان باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دیجیو۔ یہ دعا تعلیم امت کے لحاظ سے ہر سطح ہر شخص اپنی بہتری کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے اسی طرح اپنے والدین اور اپنے ہمعوم کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن امور کو صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اُس سے اُنکے نفس کی پاکی کا حال معلوم ہو سکتا ہے قرآن مجید میں قصص انبیاء کا ذکر اسی واسطے ہوا ہے کہ ان باتوں کے معلوم کرنے سے نفس میں تہذیب اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصُّفْحَ الْبَهِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّافُ الْعَلِيمُ وَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تُمَدِّدَنَّ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ زَوْجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا الْمُنذِرُ الْمُبِينُ ۝ ترجمہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہو (اسکو کسی بڑی مصلحت ہی سے بنایا ہے اور قیامت ضرور رونے والی ہو) لے پیغمبر کافروں کی شرارتوں سے، عہدگی کے ساتھ درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار (سب کا پیدا کرنے والا) اور سب کے حال سے واقف ہو اور (لے پیغمبر) جتنے تکو (سورہ فاتحہ یعنی الحمد کی) سات آیتیں عطا فرمائیں جو نماز کی کثرت میں (مکر پڑھی جاتی ہیں اور (یہ قرآن کی ایک) بڑی عمدہ سورت ہے) تو یہ سب بڑی نعمت ہے) اور وہ جو ہم نے ان کافروں میں سے کسی قسم کے لوگوں کو (دنیا کو چند روزہ) فائدہ سے بہرہ مند رکھا ہے تم ان پر اپنی نظر نہ دوڑاؤ اور (دین کی طرف انکی بے پروائی دیکھ کر ان) کے حال پر افسوس بھی نہ کرنا اور مسلمانوں سے (گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ ٹھک کر ملنا۔ اور ان لوگوں سے) کمد و کمین تو کھلے طور پر تم سب کو عذاب خدا سے (ڈرانے والا ہوں۔

ان آیات کے اقبل صحابہ حجرت کا قصہ بیان ہوا ہے جو بائیں عرب و شام کے ایک وادی میں رہتے تھے یہ بھی قوم ثمود کی ایک شاخ ہے انھوں نے صالح علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گئے پیغمبر صاحب کے زمانے میں جو مشرکین عرب ان تصوف سے واقف تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ اگلی امتوں کیلئے تو خدا تعالیٰ نشانیاں دکھلاتا تھا اب کیون نہیں دکھلاتا اور پھر وہ قومین سرکشوں کی بدولت ہلاک ہو جایا کرتی تھیں اب ایسا کیون نہیں ہوتا۔ ان فضول خیالوں کو ظاہر کر کے رسول مقبول سے تسخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کچھ انسان کے لیے سعادت و شقاوت ہو بس وہ اسی دنیا میں ہو کیسی قیامت کہاں کی

آخرت۔ اگر قیامت وغیرہ کا ہونا صحیح ہے تو پھر دنیا میں منکرین کو کیوں پیدا کیا گیا کیوں انکو عیش و آرام دیا جاتا ہے۔ ان باتوں کا جواب آیات زیر بیان میں ادا کیا گیا ہے و ما خلقنا السموات والارض وما بینہما الا بالحق ہنئ آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسکو کئی ہی مصلحت سے بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کو کسی نشانی خدا کی قدرت کی ہو سکتی ہے۔ غور کرو کہ ہر چیز کس اسلوب سے بنائی گئی ہے۔ اس سے رسول مقبول کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے کہ جب مشرکین ایسے عظیم آثار قدرت کو اپنی سفاہت کے سبب نہیں سمجھتے اور خدا کی عظمت و جلال کو تسلیم کر کے توحید کا اقرار نہیں کرتے تو ان نادانوں کی بیہودہ گفتگو سے دل تنگ نہ ہونا چاہیے

وان الساعۃ لآتية قیامت ضرور آنے والی ہے۔ کافروں کی گستاخیوں کا بدلہ ضرور لیا جائیگا اور اے پیغمبر آپ کے صبر کی جزا دی جائیگی فاصمۃ الصغیرۃ الجمیل اے محمد کافروں کی نالائقیوں سے درگزر کرو۔ حلم و برداشت سے کام لو تا کہ آپ کے اخلاق جمیل ظاہر ہوں لقد انبئناک سبعاً من اللّٰثانی والقرآن العظیم اور ہنئ تمکو الحمد کی سورت عنایت کی ہے جو قرآن مجید کی بڑی عمدہ سورت ہے۔ جو نماز کی ہر رکعت میں کر رہے جاتی ہے۔ پیغمبر صاحب کنی بلوئی ہے۔

فائدہ سورہ فاتحہ کو مشافی اسوجہ سے کہتے ہیں کہ نصف سورہ میں ثناء الہی مذکور ہے اور نصف میں دعائے دو قسم کے مضامین اس میں درج ہیں۔ حق اللہ اور حق عباد۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کا نزول دوبار ہوا ہے ایک بار مکہ میں دوسرے بار مدینہ میں اس سے بھی اس سورت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما ملعت غائبہ اذ واجبا منہم اور ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو دنیا کے چند روزہ فائدوں سے جوہر ہند کھا گیا ہے

تم اُن پر نظر دوڑاؤ یعنی انکی دنیاوی خوشحالی کا رشک نکرو تم کو قرآن مجید دیا گیا ہے جو سب بڑی نعمت ہے وہاں تھن علیہم اور دین کی طرف انکی بے پروائی دیکھ کر اُنکے حال پر افسوس بھی نہ کرنا و اخفض جناحک المؤمنین اور مسلمانوں سے گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ جھک کے ملنا مقصد صرف یہ ہے کہ جب رسول مقبول کو انعیاس سے اعراض کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی نقرائے مسلمین کے ساتھ ملتفت ہونے کا حکم بھی دیا گیا و قلانی انا الذی لا المبین اور اُن لوگوں سے کہہ دو کہ میں تو کھلے طور پر تم سب کو عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں یہ یعنی احکام شرعی کا ظاہر کرنے والا ہوں جو کوئی پابندی نہ کریگا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔ ان پاک ہدایتوں کو دیکھو اور ان پر عامل بنو تا کہ نفس راہ راست پر آجائے۔

قوله تعالیٰ وَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ ترجمہ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی باتیں کہتے ہیں انکی وجہ سے تم دل تنگ ہوتے ہو تو تم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ (اس کی تسبیح و تقدیس) کرو اور (انکی جناب میں) سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم کو امر یقینی (یعنی موت) پیش آئے۔

چونکہ کافروں کے بار بار تسخر و استہزا سے رسول مقبول کے دل پر بھی باقتضاے بشریت گرانی ہوتی تھی تو اس سچی بات کو یوں ظاہر کر کے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی باتیں کہتے ہیں انکی وجہ سے تم تنگ دل ہوتے ہو دفع ضیق طبیعت کی چار ترکیبیں بتلائی گئی ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ دُوبَاتین تو یہ کہ تسبیح

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین عرب کو خدا کے عذاب سے خوف دلایا کرتے تھے
 کہ عنقریب آنے والا ہر گروہ کہتے تھے کہ ابھی تو نہیں آیا۔ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب جلد آجائے
 تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آخر ہوتا کیا ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا میں ہو یا آخرت میں اگر ہماری
 کردار سے کوئی بلا آئے بھی تو کیا پروا ہے فلاں فرشتہ اور فلاں دیوی جو خدا کے یہاں مختار
 کار ہیں اور شریک قضا و قدر میں وہ ہماری بلاؤں کو رفع دفع کر دیں گے۔ اس بہودہ خیالی
 کا اس آیت کے قبل قرآن مجید میں تفصیل سے جواب دیا گیا ہے۔ اب آیت زیر بیان میں یہ ارشاد
 ہوتا ہے وَلَوْ يَدْعُونَ إِلَهُاتِهِمْ مَا تَنفَعُهُمْ إِنَّ اللَّهَ بَدِيعُ الْفَافِزِينَ
 کی سزا میں گرفت کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا صرف باقتضائے رحمت
 درگزر کر کے عمر معین تک مہلت دیجاتی ہے اور نعمتیں عنایت ہوتی رہتی ہیں۔ ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا ان الظالم لا يضرونك نفسہ
 ظالم دوسرے کو نقصان نہیں پہونچاتا بلکہ اپنے نفس ہی کو ضرر پہونچاتا ہے حقیقت میں ایسا ہی
 ہوتا ہے اور صحیح مقولہ ہے فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جب
 اُنکا آخر وقت آجاتا ہے تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے
 ہیں۔ غرض کہ سب کفر و طغیان ایک مدت معین تک ہے آخر کار سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا
 ہے اور اپنے کیے کی سزا پانا ہے اسیلئے انسان کو ہر وقت خدا کا خوف پیش نظر رکھنا اور اُسکی
 اطاعت میں سرگرم رہنا چاہیے۔

باجل باز بستہ اند این کار بے اجل نیست کار و مقدار

فرشِ عمرت نوشتہ در شومی	این دو فراش زنجی و رومی
با تو این طمطراق و لاف و ہوس	تا دم آخرست ہمرہ و بس
بعد از ان راہ کفر و دینیت بود	نیک و بد مولس و قرینیت بود
نیک تو روضہ شود ز نعیم	بد تو حفرة شود ز جحیم
برگناہان ہی کنی صرار	خویشتن را ز مردگان انکار
ہر فصل تو از تو کردہ سوال	یافتہ گو شمال خوردہ و مال
نافِ فصل تو علیم و بصیر	تو ز احوال خویش گشتہ ضریر

قوله تعالى وَمَا آتَيْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ لِأَخْتَلَفُوا فِيهِ فَعُدِّي وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ترجمہ اور دے پیغمبر! ہم نے تیر (یہ) کتاب اسی غرض سے اتاری ہے کہ جن باتوں میں (یہ لوگ آپس میں) اختلاف کر رہے ہیں وہ انکو اچھی طرح سمجھا دو اور عطا دے (یہ قرآن) ایمان والوں کے لیے (موجب) ہدایت و رحمت ہے۔

مشرکین کو اکثر مسائل دین یعنی مسائل توحید، جبر و قدر، اثبات معاد وغیرہ میں اختلاف ہے لہذا قرآن مجید میں ان مسائل کو بار بار بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ ہدایت پذیر ہوں۔ چنانچہ اس سے قبل اَلَا اِنَّ اللّٰهَ مَافِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ اَلَمْ يَكُنْ مِّنْ مِّنْ بَہت صراحت سے بیان ہو چکا ہے۔ اور اس خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں مومنین کا ذکر اس واسطے کیا گیا ہے کہ وہی قرآن کی ہدایت کو مانتے ہیں اور اُسکے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اچھی باتوں کا مفہوم عام ہوتا ہے

لیکن بعض لوگ باقتضائے کج طبعی و قساوت قلبی انہیں منتفع نہیں ہوتے جسکے قلوب پر توہمت سے منور ہوتے ہیں وہ ان ہدایات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔

ترتر تر آن خدا نکوداند	زوشنوزانکہ خود ہموداند
مرترادر سرے غیب آزد	پردہ از پیش لے بردارند
خاکی اجز لے خاکی ابند	پاک باید کہ پاک رہیںد
در دماغے کہ دیو کبر مید	فہم تر آن ازان دماغ رمید
مہوش اگر گوشمال حق یابد	ترتر تر آن ز سورہ دریابد

قوله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ وَآذَنُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَفْضَحُوا أَلَيْمَانٌ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
 قَدْ جَعَلُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ كَيْفِيًّا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ترجمہ اور (لے پیغمبر) یعنی تمپر دیہ،
 کتاب نازل کی ہو (جسین) ہر چیز کا بیان (دشانی) ہو اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور
 خوشخبری۔ مسلمانو! اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا
 اور قربت والوں کو مالی امداد دینے کا اور سحیائی (کے کاموں) اور ناشائستہ حرکتوں
 اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہو تم لوگوں کو (ایسی ایسی) نصیحتیں کرتا ہو
 تاکہ تم دان باتوں کا خیال رکھو اور جب تم لوگ آپس میں قول و قرار کر لو تو اللہ کی قسم کو پورا
 کرو اور قسموں کو انکے پکا کیے پیچھے نہ توڑو حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو کچھ شک نہیں

کہ جو کچھ تم کہتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے

علوم دین کے دو قسم ہیں اصول و فروع۔ اصول علم دین کا ذکر بتامہ قرآن مجید میں موجود ہے اور فروع اس کے تابع ہیں اور بعض فروع کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے اس لیے قرآن میں جو احکام موجود ہیں اسکی اتباع لازمی ہے وندلنا علیک الکتب سے بُغیٰ المسلمین تک اسی کا ذکر ہے ان اللہ یا مر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ ونهی عن الفحشاء والمنکر والبغیٰ شان نزول آیت عثمان بن مظعون جہنی سے یہ منقول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے پہل تو میں رسول مقبول سے شرم کر کے مسلمان ہو گیا تھا مگر اسلام کی خوبی میرے دل نشین نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیضہ رحمت میں حاضر ہوا اور آپ گفتگو فرماتے تھے دفعۃً آپ نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر سیدھی طرف کو نیچے کر لیا پھر دوبارہ بھی آپ نے ایسا ہی کیا میں نے اسکی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اُنٹائے گفتگو میں سیدھے جانب جبرئیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد ان اللہ یا مر بالعدل والاحسان اللہ الفضل کرنے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کہنا عدل اور فرائض پر قائم رہنا احسان ہے وایتاء ذی القربیٰ اور قربت داروں کی مدد کرنا اور یغی عن الفحشاء والمنکر زنا اور خلاف شریعت کاموں سے خدا سے تعالیٰ منع فرماتا ہے والبغیٰ اور ظلم و زیادتی سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ اس بیان کے سنتے ہی میرے دل میں ایمان جا بکیر ہو گیا۔ اسوقت میں ابوطالب کے پاس گیا

اور یہ کیفیت بیان کی تو ابوطالب نے کہا کہ اسے قریش اگر تم میرے برادر زادہ کی اتباع کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں یا چھوٹے مگر انکی تعلیم مکرم اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اس بڑاؤ کو دیکھا کہ مائل بہ لیت ہو تو آپ نے کہا کہ اے چچا آپ دوسروں کو تو میری اتباع کی ترغیب دلاتے ہیں مگر آپ اپنے کو باز رکھتے ہیں۔ افسوس کہ ابوطالب نے اسلام لانے سے انکار کیا اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَاحِدٌ مِّنْ اَخْيَارٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ جَدِّىْ مِنْ يِّشَاءُ عَدْلٍ وَاحْسَانٍ كى تفسیر میں مختلف اقوال ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ العدل خلع کا انداد عدل یہ ہر خدا کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے والا احسان ان نعبد الله كائنا تراه احسان یہ ہر خدا کے تعالیٰ کی عبادت ایسی حضور قلب سے کیجائے گویا اسکو دیکھ رہے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے فان لم تکن تراه فانك يراك اگر تم اسکو نہ دیکھ سکو تو یوں سمجھو کہ وہ تمکو دیکھ رہا ہے۔ معیار احسان یہ ہر کہ جس چیز کو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہ غیر کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر مومنین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو تمھارے ایمان میں تقویت ہوگی۔ اگر کافروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو انکے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ وہ تمھارے برادر دینی بن جائیں۔ غرض کہ اس آیت شریف میں تین امور کا حکم ہوا اور تین امور کی ممانعت ہوئی ہے یعنی عدل۔ احسان اور صلہ رحم کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ فتناء۔ منکر۔ بھنی۔ سے ممانعت ہوئی ہے۔ دراصل عدل درجہ توسط کو کہتے ہیں جو

۱۲ (اے پیغمبر! اپنا خواہش کے مطابق انجام دیکھو چاہو ہدایت نہیں دیکھتے بلکہ اسکو چکا ہوتا ہے ہدایت دیتا ہے ۱۲)

افراط و تفریط سے پاک ہو۔ اس لیے تمام کاموں میں درجہ توسط بہتر ہو۔ احکام شرعی کا تعلق یا تو اعتقادات سے ہو یا اعمال جو ارجح سے اس لیے اسلام میں اعتقاد و عمل میں بھی درجہ توسط ہی کو قائم کیا گیا چنانچہ بعض اہل مذہب کا یہ اعتقاد ہے کہ خداے تعالیٰ بندوں کے گناہوں سے بالکلیہ درگزر فرماتا ہے یہ درجہ تفریط کا ہے اور بعضوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اگر گنہگار سے ایک گناہ سرزد ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے ہو جائے گا یہ افراط کا درجہ ہے اور درجہ عدل یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا یعنی توحید کا مقرب ہوگا اس کو دوزخ سے نجات ملے گی۔ اسی طرح شرع موسوی میں قتل عمد میں قصاص لازمی ہے جو افراط کا درجہ ہے اور دین عیسوی میں عفو جائز ہے جو تفریط ہے گنہگار اسلام میں قتل عمد میں قصاص بھی جائز ہے۔ دیت کا لینا بھی جائز ہے اور بعض اوقات عفو بھی جائز ہے یہی درجہ وسط ہے اور یہی صل ہے۔ اور ایسا ہی دین موسوی میں حائضہ عورت سے سخت پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حائضہ عورت گھر کے باہر کر دی جاتی ہے جو افراط کا درجہ ہے (ایسا ہی علی بنو دین بھی رائج ہے) عیسوی مذہب میں حائضہ عورت سے وطی جائز ہے جو بالکلیہ تفریط ہے اسلام میں حائضہ عورت سے وطی جائز نہیں ہے تاکہ خون فاسد کا بد اثر نہ ہو۔ لیکن اس کو گھر سے جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی درجہ توسط کا ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ ختان ہے۔ ختنہ کرنے میں حکمت ہے کہ جلد قریب فطر تا شدیدا لیس ہے اس لیے جماع کی خواہش اُس میں زیادہ ہوتی ہے کثرت جماع کی آفتوں سے بچنے کے لیے مذہب مانویہ میں خستہ کرنا جائز ہے اور اس چھڑکا علی حالہ چھوڑ دینا تقویت خواہش کا باعث ہے۔ اور یہ دونوں حالتیں افراط و تفریط سے خالی ہیں

اسیے اسلام میں ختان کا حکم ہوا جو حالت میں ہیں ہر ان سب مثالوں سے واضح ہو سکتا ہے کہ درجہ عدالت محمود ہے عدل میں اگر مبالغہ ہو تو وہی احسان ہے مثلاً عبادت میں اعلیٰ فرائض و واجبات عدل ہے۔ اگر کوئی شخص نوافل زیادہ پڑھے تو وہ احسان کا درجہ ہے۔ کیونکہ عبادت کی زیادتی ہتغراق شہود مقام عبدیت و ربوبیت کے باعث ہوتی ہے جو دراصل درجہ احسان ہے۔ ادا اے احکام الہی اور شفقت علی الخلق میں درجہ احسان کا پیش نظر رکھنا خاصانِ خدا کا کام ہے شفقت علی الخلق کے اقسام بھی بہت ہیں۔ سب میں آخرت و اعلیٰ صلہ رحم کی پاسداری ہے۔ لہذا آیت زیر بیان میں عدل و احسان کے بعد ابتداء ذی القربی کا حکم ہوا ہے اس ترتیب قرآنی پر ذرا گہری نظر ڈالو تو معلوم ہو گا کہ قرآن مجید کا لفظ لفظ اعجاز ہے۔ غرض کہ اوپر لفظ کا ذکر تو اس طرح بیان کیا گیا اسکے ساتھ ذرا ہی ملاحظہ کا ذکر ہوا ہے یعنی غشاء منکر۔ بغی کا اسکے سمجھنے کے لیے اس بات کا ذکر کر دینا ضرور ہے کہ نفس انسانی میں چار قوتیں رکھی گئی ہیں۔ قوت شہوانی۔ قوت غضبی۔ قوت شیطانی۔ قوت ملکی۔ ان چار قوتوں میں قوت ملکی تو اصلاح و تہذیب کی محتاج نہیں ہے کہ وہ خود ارواحِ قدسیہ کا نتیجہ ہے جو کچھ اصلاح کی ضرورت ہو وہ باقی تین قوتوں کے لیے ہے۔ قوت شہوانی کا یہ کام ہے کہ وہ طبیعت کو لذت و شہوات کی طرف مائل کرتی ہے اسی کو فحش کہتے ہیں۔ چنانچہ زنا کو لفظ فاحشہ کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے انہ کان فاحشہ و ساء سبیل ایں خلافِ شریعت لذتوں سے باز رہنے کا حکم بھی عن الغشاء سے ہوا تو قوت غضبی کا ہمیشہ سے یہ کام ہے کہ وہ درپڑ آزار مخلوقات ہے اسی میں اسکی لذت ہے۔ اسیے غیظ و غضب کو نظر کر اہت سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ اس مضمون کو

بہت ہی لطف کے ساتھ اس شعر میں ادا کیا گیا ہے۔
 می خور و مصحف بسوزد آتش اندر کعبہ بن ساکن بت خانہ باش و مردم آزاری مکن
 لفظ منکر سے یہی صفت مراد ہے۔ قوت شیطانی کا مقتضایہ ہے کہ انسان جاہ و ترغ کا خواہان
 ہوتا ہے اور تقدم و ریاست کا طلبگار تاکہ مجسموں پر غالب رہے اسی مفہوم کو لفظ بغی سے
 ادا فرمایا گیا ہے یظکم لعنکم تذکرون سے زندنا علیک الکتاب بتبنا لکل شیء کے
 مضمون پر جہاں تہ لے آیات میں مذکور ہے خیال رکھنے کی توجہ دلائی گئی ہے۔ جو ہر نفس انسانی
 دراصل پاک و منزہ ہے جس کا شمار زمرد ملائکہ میں ہے اور وہ ارواح عالیہ قدسیہ کا نتیجہ ہے۔ جب
 اس کا ظہور اس عالم میں ہوا تو وہ تعلقات سے بالکل متبرک رہا ہے جن میں امور کے کرنے کا حکم ہوا
 ہے وہ موجب ترقی انسان ہیں جو لوگ اعمال صالحہ کو کرتے ہیں وہی قرب درگاہ رب العزت حاصل
 کرتے ہیں ان کا شمار ملائکہ مقربین میں ہے اور جن جن باتوں کی ممانعت ہوئی ہے اگر انکی طرف طبیعت کا
 میلان ہو تو انسان سعادت سے محروم ہو جاتا ہے و او فوابعہد اللہ اذا عاہدتمہ جب تم
 آپس میں تول و قرار کرو تو اس کی قسم کو پورا کرو عہد سے بالخصوص بیعت اسلام مراد ہے جو رسول مقبول
 کے ہاتھ پر کی گئی تھی اس کا نقض جائز نہیں ہے اللہ الذین ینایعونک اغنا ینا یعون اللہ ید اللہ
 فوق اید یمہ اور عموماً مسلمانوں کو قسم و عہد کا پاس کرنا چاہیے کہ ترک قسم بڑی بلا ہے اور معاہدہ کا
 توڑنا مطلقاً ناجائز ہے خواہ عہد کسی مسلمان سے کیا گیا ہو یا کافر سے جاہلیت میں یہ دستور تھا

ترجمہ (اے پیغمبر جو لوگ صلح حدیبیہ کے وقت تمھارے ہاتھ پر (ظہر نے کی) بیعت کرے ہیں وہ (تم سے نہیں) بلکہ

خدا سے بیعت کرے ہیں۔ یہ کہ تمھارا نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے ۱۲

کہ ایک قوم سے معاہدہ کرنے کے بعد دوسری زبردست قوم سے ساز و باز کر کے معاہدہ کر
توڑ دیا جاتا تھا اسلئے معاہدہ کا توڑنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ معاہدہ ایک ایسی چیز
ہے کہ اس پر تمام دینی و دنیوی کاروبار کاما رہے۔ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدھا اور
قسموں کو بچا کرنے کے بعد نہ توڑا جائے یہ پہلے مضمون کی تاکید ہے وقد جعلتم اللہ علیکم
کفیلًا جبکہ حلف کی تکمیل خدا کے نام سے ہوتی ہے تو خدا اس معاہدہ کا کفیل ہو جاتا ہے اسکا
خلاف ہرگز جائز نہیں ہے ان اللہ یعلم ما تفعلون جو کچھ تم کر رہے ہو اسد اُس سے بخوبی واقف
ہے۔ اس سے ترغیب و ترہیب مقصود ہے یعنی معاہدہ پر اگر قائم رہو گے تو اسکی نیک جزا
ملے گی والا نقض عہد کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا۔ ان آیات کے مفہوم پر غور کرنے سے صاف
معلوم ہو سکتا ہے کہ اصلاح نفس کے لیے کیسی پاک تعلیم ہوئی ہے بالخصوص قسم کا پاس معاہدہ
کی حفاظت ضروری قرار دی گئی ہے کیونکہ تمام معاملات دنیا و دین کا استحکام اسی سے ہے اگر اس
اپنے قول و قرار کا بچا نہ ہو تو اسکا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اسکو وقار کی نظر سے
نہیں دیکھا جاتا اور وہ خدا کی نظر عنایت سے بھی گر جاتا ہے۔

قوله تعالى مَا عِدْتُمْ كُنْ يَفِذُوا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا الْجُزَاءَ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۚ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۚ إِنَّهُ لَكَيْسٌ لَّسُلْطَانٌ
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رِجْلَيْهِ تَوَكَّلْ كَوْنٌ ۚ إِنَّهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ بِمُعْذِرَتِهِ
تَرْجَمُهُ جَدَالٌ وَمَتَاعٌ دُنْيَا تَهْلِكُ بِهَا نَفْسٌ ۚ وَبِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

(اجر) اللہ کے پاس ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور جن لوگوں نے (دنیا میں) صبر کیا ان کو (قیامت کے دن) ان کے (اس) بہترین عمل کا صلہ ہم ضرور عطا فرمائیں گے جو شخص نیک عمل کریگا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم (دنیا میں بھی) اُسکی زندگی اچھی طرح بسر کریں گے اور انکو (آخرت میں بھی) ان کے (ان) بہترین اعمال کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے تو بے پیغمبر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود (کے وسوسوں) سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو جو لوگ ایمان لے گئے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا کچھ قابو نہیں چلتا، اُسکا قابو تو انھیں لوگوں پر چلتا ہے، جو اُسکے ساتھ ارتباط رکھتے اور جو شریکِ خدا ٹھہرتے ہیں اُسکے قبل نقضِ عہد و حلف سے بچنے کا ذکر ہوا ہے اور اب یہ ارشاد ہوتا ہے مَا كُنْتُمْ يَنْفَعُوهُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ اگرچہ مال و متاع دنیا کی محبت میں عہد اسلام کو توڑ دیا جاتا ہے مگر یاد رہے کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں مال و متاع و نبوی چند ان قابلِ وقعت نہیں ہے کہ یہ چند روزہ ہو اور وہ دائمی و النجیزین الذین صبروا باحسن ماکانوا یعملون جن لوگوں نے دنیا میں صبر کیا اور شریعت کے پابند رہے انکو آخرت میں انکے بہترین عمل کا صلہ بھی دیا جائیگا

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْيُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلْيُغْزِيْنِهٖمۡ اَجْرُهُمْ اٰحْسَنُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ جو شخص نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو خدا کے فضل سے اُسکی دنیوی زندگی بھی اچھی طرح بسر ہوگی اور آخرت میں بھی نیک اعمال کا صلہ ملے گا۔ حیاتِ طیبہ سے مقصود یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ رزقِ حلال عطا فرمائے گا جو زندگی حلال کھانے سے ہوگی وہی اچھی ہے اور بعضوں نے حیاتِ طیبہ سے قناعت مراد لی ہے کیونکہ

حریص ہمیشہ محبت کدوکاوش میں مبتلا رہتا ہے اسکی زندگی ابھی حالت میں نہیں گزرتی یا یہ کہ
 مومنین کا قلب انوار معارف الہی سے روشن اور بھرا ہوا ہوتا ہے اسلئے انکے دل میں دنیا کے
 رنج و ملال کی سمائی نہیں ہوتی اس لحاظ سے مومنین کی حیات کو حیات طیبہ کہتے ہیں فاذا
 قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لے پیغمبر تم قرآن پڑھتے لگو تو شیطان
 کے وسوسوں سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو اسکے قبل نیک اعمال کے اختیار کرنے کی ہدایت
 ہوئی ہے چونکہ قرآن کا پڑھنا تمام اعمال خیرین بہترین عمل ہے اسلئے اسکے پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے
 کہ قرآن شروع کرنے سے قبل شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگی جائے۔ گو اس آیت میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں مگر مفہوم عام ہے ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے کے
 پہلے اعوذ پڑھا کرے۔ جب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے تو دوسروں سے
 بدرجاء اولیٰ متعلق ہے اس حکم سے اس بات کا احتمال تھا کہ شیطان کو قوت تصرف بھی حاصل ہے
 جس سے بچنے کے لیے یہ حکم ہوا ہے اس وہم کو یوں دفع فرمایا گیا ہے لیس لہ سلطان علی
 الذین امنوا علیٰ دہم ینوکلون جو لوگ ایمان لکھتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں ان
 شیطان کا کچھ قابو نہیں ہے صرف وہ وسوسہ انداز ہے جب نعوذ پڑھا جا تا ہے تو خدا اس کے
 وسوسہ کو دفع کر دیتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولون والذین ہم مشرکون شیطان
 کا قابو تو انھیں لوگوں پر چلتا ہے جو اسکے ساتھ ارتباط رکھتے اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہرتے
 ہیں کیونکہ وہ شیطان کے بہکانے سے ہی مشرک ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بس میں ہیں۔ دیکھو
 نیک کاموں کے کرنے کی ہدایت کیسے عمدہ پیرایہ میں ہوئی ہے جب تک خدا پر اعتماد نہ ہو اچھے

کاموں کی تکمیل نہیں ہوتی۔

قوله تعالى ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِعَن صَلَاحِ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنَّ عَاقِبَتُكُمْ قَعَارٌ
يُنَالُ مَا عَوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا
تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلَالٍ مِّمَّا يَتَكَوَّنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
يُحْسِنُونَ ترجمہ (اے پیغمبر لوگوں کو عقل کے کاموں اور اچھی اچھی نصیحتوں سے اپنے
پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور ان کے ساتھ بحث (بھی) کرو تو) ایسے طور پر کہ وہ (لوگوں
کے نزدیک) بہت ہی پسندیدہ ہو (اے پیغمبر جو کوئی خدا کے رستے سے ہٹے گا تمہارا پروردگار
اُس (کے حال) سے بخوبی واقف ہو اور (نیز) وہ اُن (لوگوں کے حال) سے بھی بخوبی
واقف ہو جو راہ راست پر ہیں اور مسلمانو! دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو
تو ایسی ہی سختی کرو جیسی تمہارے ساتھ کی گئی ہو اور اگر لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرو تو
بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہو اور (اے پیغمبر تم مخالفوں کی ایذاؤں پر
صبر کرو اور خدا (کی توفیق) کے بدون تو صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان (مخالفوں کے حال)
پر افسوس نہ کرو اور یہ لوگ جو تمہاری مخالفت میں تدبیریں کیا کرتے ہیں اُس سے دل تنگ
نہو (کیونکہ) جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں اور جو (لوگوں کے ساتھ) حسن سلوک سے پیش
آتے ہیں امدان کا ساتھی ہو۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں رسول مقبول کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا

حکم دیا گیا ہے جس سے کفار کو اسی بات کا بتلا دیتا مقصود ہے کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے
 اہل اسلام ابراہیم علیہ السلام کے پاک طریقہ کے متبع ہیں جسکو اور قوموں نے ترک کر دیا ہے اس کے بعد
 ہدایت مخلوقات کے طریقے بتلائے گئے ہیں۔ پندرہ حکمت آمیز۔ نصائح حسنہ مناظرہ پسندیدہ
 کیونکہ ثبوت میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ تین قسم کے ہی ہوتے ہیں یعنی دلائل
 قطعی جنکے تقيض کا احتمال نہ ہو تو ایسے دلائل کا نام حکمت ہے اگر انہیں کچھ ظن کا احتمال
 ہو تو وہ معوط حسنہ میں داخل ہیں۔ اگر دلائل سے طرف ثانی پر الزام قائم کرنا مقصود
 ہو تو وہ جدل ہے جدل کے بھی دو قسم ہیں ایک وہ حجت جسکی ترتیب ان مقدمات سے ہوتی
 ہے جو مسلمہ جمہور علماء میں ایک وہ کہ جسکی ترتیب انھیں دلائل سے ہوتی ہے جسکو قائل لینے
 زعم میں صحیح مانتا ہے غرض کہ اس قسم کے دلائل سے جو بحث ہوتی ہے وہ مجادلہ حسنہ میں داخل
 ہے بہر کیف جس طرح دلائل کے تین قسم ہیں۔ علماء بھی تین قسم کے ہیں ایک تو کاملین جو طالب
 معارف حقیقت و علم و یقین ہوتے ہیں۔ جب ایسے علماء سے مکالمہ کی ضرورت داعی
 ہو اور انکو دین اسلام کی ہدایت کرنا مقصود ہو تو دلائل قطعیہ سے ہی بحث ہونا چاہیے
 جو تعریف حکمت میں داخل ہیں۔ اور ایک گروہ علماء ہے جنکے بحث و مباحثہ کا مقصود صرف
 خصم کا مغلوب کرنا ہوتا ہے حقیقت علم سے انھیں کچھ سروکار نہیں ہوتا جب ایسے علماء سے
 بحث و پیش آئے اور انکی ہدایت مطلوب ہو تو دلائل جدلی کو احسن طریقہ سے استعمال
 کرنا چاہیے۔ طبقہ علماء میں اس گروہ کو ناقصین کہتے ہیں اور ایک گروہ متوسط ہے جو فطرت
 صلی اور سلامت طبع سے موصوف ہیں ان لوگوں کے ساتھ معوط حسنہ سے کام لینا چاہیے

ادع ۲ لے سبیل ربك سے احسن تک آیت کا یہی مفہوم ہے ان ربك ہو اعلم
 بمن ضل عن سبيله جو کوئی خدا کے راستہ سے بھٹکے خدا اسکے حال سے بخوبی واقف ہے
 یعنی رسول مقبول کا کام صرف ان مذکورہ طریقوں سے تبلیغ اسلام کے فرض کو ادا کر دینا ہے
 ہدایت کا عطا فرمانا خدا کے عز و جل کا کام ہے وہو اعلم بالمہتدین اور خدا ان لوگوں کے
 حال سے بھی اچھی طرح واقف ہے جو راہ راست پر ہیں کیونکہ نفوس بشر مختلف الماہیت
 ہیں بعض نفس ایسے صاف و پاک ہیں کہ انکو کثافت جسم سے کم تعلق ہے۔ بعض ایسے کثیف
 ہیں کہ وہ عالم ارواح کی طرف ملتفت نہیں ہوتے کہ دور جسم سے ہی انکو زیادہ لگا ہے
 قدرتاً ہر ایک مخلوق کی فطرت و ماہیت جدا جدا ہے فطرة الله التي فطر الناس علیہا
 لا تبدل الخلق الله اور پھر ارشاد ہوا کہ فان عاقبتہم فاعقبوا بمثل ما عوقبتہم به مسلماً نوا
 دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو ویسی ہی سختی کرو جیسی تمہارے ساتھ
 کی گئی ہے یعنی مخالفین کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا برتاؤ کیا جائے کسی بات میں
 حد سے تجاوز نہ ہو کہ وہ ظلم میں داخل ہے اسلام میں ظلم روا نہیں ہے ولئن صبرتم لہو خیر
 للصائبین اگر مخالفین کی ایذاؤں پر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہے
 یعنی انتقام سے عفو بہتر ہے و اصبروا و صبر کرو یہ حکم ہے کہ صبر کرنا ہی چاہیے اگر ہدایت کی قوت
 فریق ثانی کی طرف سے خشونت کا برتاؤ ہو تو اسکا تحمل مشکل ہوتا ہے اسلئے ارشاد ہوا کہ وما
 صبرک الا باللہ خدا کی توفیق کے سوا صبر ہو نہیں سکتا بات یہ ہے کہ صبر ہو یا اور کوئی نیک
 کام ہو بدون عنایت الہی کے اسکا وقوع ہو نہیں سکتا ولا تلک فی ضیقٍ مما یمکرون

قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهُ وبأولاد الذين أحسانا آتيناكهن عنك الكبير
أحدُها أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل
من الرحمة وقُل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ربك تعلم ما في نفوسكم إن كنتم نواصيحين
فإنه كان للأوابين عقوباً وأيضاً القبر في حق السالكين وابن السبيل ولا تبدئوا بآراءكم
المتبدئين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربيه كفوراً وأما آخر من عظم طغياناً وجرأة
من ربك رجوها فقل لهم قولا ميسواً ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط
فقلعوا ما لم تحسوا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وإنه كان يعبد خيراً من بصره
ولا تفتنوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن كنتم تعلمون كان خطأكبيراً

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْأَبْحَىٰ
وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلْيَبْسُوفِ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُصَوِّرًا
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوَّا بِلْعَهْدِ ابْنِ
الْعَهْدِ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذْ أَكَلْتُمْ مِمَّا تُوِّبَا بِالسُّطَّاسِ السُّتْقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ
لَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ جَاءَ
أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا
مَذْحُومًا تَرْجَمُهُ أَوْ تَهْلِكُ مِنْهُ يَوْمَ يُدْعَىٰ إِلَىٰ الْحَكَمِ (لوگو!) اس کے سوا
کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا (اے مخاطب،
اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کے آگے
ہون بھی نہ کرنا اور نہ انکو جھڑکنا اور ان سے کچھ کہنا (سننا ہو تو) اب کے ساتھ کہنا (سننا،
اور محبت سے خاکساری کا پہلو ان کے آگے جھکا رکھنا اور ان کے حق میں) دعا کرتے رہنا
کہ اے میرے پروردگار جسطرح انھوں نے مجھے چھوٹے سے پالا ہوا اور میرے حال پر رحم
کرتے رہے ہیں (اسی طرح تو بھی ان پر) اپنا رحم کیجیو۔ (لوگو!) تمھارے دل کی بات کو تمھارا
پروردگار خوب جانتا ہے اگر تم (حقیقت میں) سعادت مند ہو (اور تم سے ان باپ کے حق
میں بھولے سے کوئی نزو گذاشت بھی ہو گئی ہوگی، تو وہ تمکو معاف کر دیگا کیونکہ) وہ تو بہ

کرنے والوں (کی خطاؤں) کا بخشنے والا ہو اور رشتہ دار اور غریب اور مسافر ہر ایک کو
اُس کا حق پہنچاتے رہو اور (دولت کو) بیجا مت اڑاؤ کیونکہ دولت کے بیجا اڑانے والے
شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے اور اگر تم کو اپنے
پروردگار کے فضل کے انتظار میں جسکی تم کو توقع ہو (محبوری) ان (غریب) سے منہ پھیناؤ
تو نرمی سے انکو سمجھا دو اور اپنا ہاتھ نہ تو اتنا سکڑو (گویا) گردن میں بندھا ہو اور نہ بالکل
اسکو پھیلا ہو (وہ ایسا کرے گا) تو تم ایسے بیٹھے رہ جاؤ گے کہ لوگ تم کو ملاحت بھی کریں گے
(اور) تم تہمتیں بھی ہو گے (ایسے پیغمبر تمہارا پروردگار جسکی روزی چاہتا ہے سزاخ
کرویتا ہے اور) جسکی روزی چاہتا ہے (پہنچی کر دیتا ہے) اور) وہ اپنے بندوں (کے حال) سے
باخبر اور انکی ضرورتوں کا) دیکھنے والا ہے۔ اور (لوگو! افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل
نکرو ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں اولاد کا جان سے مارنا بڑا بھاری گناہ ہے اور زنا کے
پاس (ہو کر بھی) نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بھیجائی ہے اور بہت ہی بُرا چلن ہے اور (کیسی) جان کو جس کا
مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ناحق قتل کرنا اور جو شخص ظلم سے مارا جائے تو ہم نے اُس کے والی
(وارث کو) قاتل سے قصاص لینے کا) اختیار دیا ہے تو اسکو چاہیے کہ خون (کا بدلہ لینے) میں
زیادتی نہ کرے کیونکہ (واجبی بدلہ لینے میں بھی) اسکی حیت ہے اور جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ پہنچ
اسکے مال کے پاس بھی نہ جانا اگر ایسی طرح پر کہ (یتیم کے حق میں) بہتر ہو۔ اور عہد کو پورا کیا کرو
کیونکہ (قیامت میں) عہد کی باز پرس ہوگی اور جب ناپ کرو تو پیمانے کو بھر کر دیا کرو اور (قول کر
ینا ہو تو) دُعا سی دی رکھ کر تو لا کرو (معاملے کا) یہ بہتر طریق) اور (اسکا) انجام بھی اچھا ہے

اور (اے مخاطب) جس بات کا مجھ کو علم (یعنی) نہیں (اسکلن پو) اسکے پیچھے نہ بولیا کر کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے (قیامت کے دن) پوچھ پگچھ ہوتی ہے اور زمین میں اگر کڑنہ چلا کر کیونکہ اس دھماکے کے ساتھ چلنے سے، تو زمین کو تو پھاڑ نہ سکے گا اور داتن کر چلنے سے پہاڑ کی لمبائی کو پہونچ سکے گا اور (اے پیغمبر) سب باتوں میں جو جو بُری ہیں سب ہی تو تمھارے پروردگار کے نزدیک پسند ہیں اور (اے پیغمبر) یہ باتیں (بھی) ان عقل (و دانش) کی باتوں میں سے ہیں جنکو تمھارے پروردگار نے تمھارے طرف وحی کیا ہے اور خدا کے ساتھ اور معبود نہ بنانا اور نہ تم ملزم (اور) راندہ (درگاہ) بنا کر جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔

اسکے قبل اصل اصول ایمان یعنی توحید کا ذکر قرآن مجید میں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سے ہوا ہے اب آیات زیر بیان میں شرائط ایمان کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ الْأَعْقَابَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ طَعْنِي حُكْمًا يُدِيرُكَ الْأُمُورَ اُسکے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے کیونکہ عبادت کمال فعل تعظیمی کو کہتے ہیں جسکا مستحق وہی نعم حقیقی ہے۔ وجود۔ حیات۔ قدرت عقل وغیرہ ایسے انعامات ہیں کہ سب خدا کے عروج کے قبضہ قدرت میں ہیں اور کسی کا بس اُن پر نہیں ہے و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ خدا نے پہلے اپنی عبادت ادا کرنے کے لیے حکم دیا ہے اُسکے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے اسیلئے کہ گو انسان کے پیدا کرنے کی قدرت تو اس کے سوا کسی کو نہیں ہے پیدائش کا سبب ظاہری دنیا میں ماں باپ ہیں پس پہلے سبب حقیقی کی اطاعت ہوئی پھر سبب ظاہری کی اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلہما اگر والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو

پہنچ جائیں یعنی بوجہ سیری کے دنیا کے کاروبار سے عاجز ہو جائیں تو پانچ باتوں کا لحاظ رکھنا ضرور ہے۔

(۱) فلا نقل لہما۔ اے مان باپ کے آگے ہون بھی نہ کرنا چاہیے یعنی خفیہ سے خفیہ گستاخانہ کلام سے پرہیز کرنا چاہیے۔

(۲) ولا تہدھا۔ مان باپ کو جھوٹا نہ چاہیے یعنی اُنکے قول کو رو نہ کرنا چاہیے۔

(۳) وقل لہما قولا کسما۔ مان باپ سے ادب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے بلند آوازی سے گفتگو کرنا گھور کر دیکھنا خلالت ادب ہے۔

(۴) واخفض لہما جناح الذل من الرحمة۔ محبت سے خاکساری کا پہلو اُنکے آگے جھکا کر رکھنا یعنی مان باپ کے ضعف و بڑھاپے کی حالت میں ان کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ پیش آنا ضرور ہے۔

(۵) وقل ہما رحمہما۔ اے بیٹا صغیر! مان باپ کے حق میں دعاے خیر کرنا کہ اے پروردگار جس طرح اُنھوں نے مجھے چھوٹے سے کوپالا ہر اور میرے حال پر رحم کرتے رہے ہیں اسی طرح تو بھی ان پر اپنا رحم کیجیو۔

اسکے بعد ارشاد ہوا کہ دیکھ! علما نے نفوسکم تمھارے دل کی بات کو خدا اچھی طرح جانتا ہے عبادت الہی اور والدین کی خدمت گزاری خلوص دل سے کر مگر ظاہر داری مقبول نہیں جو ان کو نواصا الحین اگر تم سعادت مند ہو خالصا لوجه اللہ عبادت کرنا مان باپ کی خدمت میں مشغول رہنا صالِحین کا حصہ ہے۔ ہر ایک کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی فلانہ کان

للاوابین غفوراً تم سے مان باپ کے حق میں بھولے سے کوئی فرد گزشتہ بھی ہو گئی ہو تو خدا سے تعالیٰ معاف کر دیگا۔ عداً مان باپ سے گستاخی کرنا منع ہے کہ وہ محل خون ہے اگر دین و دنیا کی بھلائی و سرسبزی مقصود ہو تو والدین کے وجود کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑھکر کوئی نعمت نہیں ہے و ات ذالقرآن حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذروا ما رزقتمہ داراً و غرباً اور مسافر ہر ایک کو اس کا حق پہنچاتے رہو اور دولت کو بیجا مت اڑاؤ۔ والدین کے بعد قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے اور بلحاظ ترتیب ہر ایک عزیز کی خبر گیری لازم ہے اس کے بعد رغبا و مسافریں کی پرداخت ملاحظہ فرمائیے۔

عثمان ابن اسود کہتے ہیں کہ ایک بار میں مجاہد کے ساتھ طوان کعبہ میں مشغول تھا مجاہد نے کوہ ابقعیس کی طرف اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس پہاڑ کے برابر مال کو خدا کی راہ میں صرف کرے تو وہ مسقرین میں داخل نہیں ہے ایک دن ہم بھی نئے کام میں حشرج کرنا اسراف ہے۔

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول مقبول سعد کے پاس تشریف فرما ہوئے وہ وضو کر رہے تھے آپ نے پوچھا کہ اے سعد کیون پانی زیادہ خرچ کرتے ہو تو سعد نے عرض کیا میں وضو اچھی طرح کرنا چاہتا ہوں کیا وضو میں بھی کچھ پانی زیادہ صرف ہو جائے تو اسراف میں داخل ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وان کنت علی نہر جاری اگر تم نہر جاری سے بھی وضو کرو تو زیادہ پانی صرف نہ کیا کرو۔ ان اللہ بذین کاوا اخوان الشیطین بیجا صرف کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان زمرہ ملائکہ میں تھا اس نعمت کی قدر نہ کر کے خدا کی نافرمانی کی

اس طرح مال بھی خدا کی نعمت ہو اور جو اس کو بچا اڑے تو وہ نعمت کی قدر نہ جانے میں شیطان کا
 بھائی ہو اور دولت بچا اڑائی جاتی ہو تو اکثر شیطانی حرکات اور ممنوعات شرعیہ میں اڑائی
 جاتی ہو اس اعتبار سے بھی دولت کے بچا صرف کرنے والے شیطان کے بھائی ٹھہرے
 اور ساتھ ہی شیطان کی یہ صفت بیان ہوئی ہو وکان الشیطان لربہ کلوسم شیطان خدا کا
 بڑا ہی ناشکر ہے کیونکہ وہ اپنے اوقات فتنہ و فساد اور بُرے کاموں میں صرف کرتا ہے پس
 جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مال و دولت دیا ہو اگر اس کو فضول کاموں میں
 اڑا دیتے ہیں تو وہ بڑے ہی ناشکر ہیں اور جلد مفلس ہو جائیں گے اس آیت کے نزول
 کی وجہ یہ کہ عموماً عرب کی عادت تھی کہ لوٹ کھسوٹ کر مال جمع کرتے تھے اور اس کو انہماک
 و شوکت میں صرف کرتے تھے اور مشرکین قریش کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے مال کو زیادہ تر لوگوں کو
 اسلام سے باز رکھنے یا اسلام کی توہین میں خرچ کرتے تھے تو ان بے افعال کے ترک
 کے لیے یہ آیت نازل ہوئی واما تعرض عنہم ابتغوا رحمة من ربک تدجوا فقل
 لہم قولا میسورا اور اگر تم کو اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جسکی تم کو توقع ہو چوبی
 غزب سے متنبہ پھیراؤ گے تو نرمی سے انکو سمجھا دو یعنی اگر عسرت کے سبب سے خوش آقا
 کی دستگیری ناممکن ہو تو انکو آہستہ و نرمی سے سمجھا دیا جائے خشونت کا براؤ نہ کیا جائے
 ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطہا کل البسط فتعطلوا ملوہا محسورا اور اپنا
 ہاتھ نہ تو اتنا سکیڑو کہ گویا گردن میں بندھا ہو اور نہ بالکل اسکو پھیلا ہی دو ایسا کر گے تو تم ایسے
 بیٹھے رہ جاؤ گے کہ لوگ تم کو ملامت بھی کریں گے اور تم تہدیت بھی ہو جاؤ گے اس سے گویا

مال کے خرچ کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہو ولا تجعل مبداءك مغلولۃ الے
عنقك سے یہ مراد ہے کہ اہل و عیال وغیرہ کے مصارف میں تنگی و بخل اختیار نہ کریں ولا تبسطھا
كل البسط اور اسراف سے بھی احتراز کریں۔ آدمی خیر خیرات میں نہ تو ایسا بخل کرے کہ کٹھنی کھلی
ہی نہیں اور نہ اتنی واوود ہش کرے کہ آپ تکلیف اٹھائے اور لوگ اُلٹے ملاست کریں سور
تدبر اور ترک احتیاط سے مصائب میں مبتلا نہوں ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
تھا رہا پروردگار جسکی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جسکی روزی چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے
یعنی جسکے حق میں جب قدر مفید ہو اسے اُسی قدر دیتا ہے اناہ کان بعبادہ خیر ابصیر اوہ اپنے
بندوں کے حال سے باخبر اور انکی ضرورتوں کا دیکھنے والا ہے وہ ہر ایک کو بقدر مصلحت دیتا
ہے ولا تقتلوا اولادك خشية اطلاق لوگو! افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو عرب
میں دستور تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی یہ سمجھ کر مار ڈالتے تھے کہ وہ کچھ کما نہیں سکتیں
برضات لڑکوں کے کہ وہ کمائی کر سکتے ہیں اور لوٹ مار میں باپ کے ساتھ شریک ہو سکتے
ہیں اور نیز غربا کی لڑکیاں اہل کفو میں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی تھیں ناگزیر دوسرے
خاندان میں نکاح کر دینے کی ضرورت ہوتی تھی ایسے ننگ عمار سے لڑکیوں کو زندہ دفن
کر دیتے تھے خداے تعالیٰ نے اس بد رسم کو ترک کرنے کا حکم فرمایا کہ نحن نرثهم وایا کہ ہم
انکو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ رزق کا دینا خدا کے اختیار میں ہے جیسا وہ مردوں کو
رزق دیتا ہے ویسا ہی عورتوں کو بھی دیتا ہے ان قتلهما کان خطا کبیرا بیشک انکا قتل کرنا
بڑا ہی گناہ ہے حقیقت میں اپنی اولاد کو مار ڈالنے سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو نہیں سکتا۔

ولا تقر بوالزنا اذ كان فاحشة وساء سبيلا اور زنا کے پاس نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی اور بہت بُرا چلن ہے۔ احکام قرآنی مصالح معاش و معاویہ بنی بن چنانچہ فعل زنا کی قباحتوں پر غور کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سے نسب میں خرابی پیدا ہوتی ہے باہمی حصہ ترکہ میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں زنا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی تعلیم و تربیت کا کافی خیال نہیں ہوتا ان کے ساتھ تعظیم و تکریم کا برتاؤ نہیں کیا جاتا وہ بیوقوفی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں دیدہ دانستہ اولاد ضائع ہو جاتی ہے جب عورت کو شرعی طور سے ایک شخص سے خاص تعلق نہ ہو تو وہ بے قید رہتی ہے چون مردوں سے اسکو تعلق ہوتا ہے کبھی انہیں باہمی کشت و خون کی نوبت بھی آجاتی ہے۔ اکثر سنایا گیا ہے کہ زانی عورتیں کسین بچوں کو رسوائی کے خیال سے ماڈلٹی ہیں۔ زانیہ عورت سے مرد کو الفت پیدا نہیں ہوتی زانی اپنا بے جنس میں کم نظری سے دیکھا جاتا ہے زنا کاری ایسا قبیح فعل ہے کہ لمحاظ نتائج کے انسان و بہائم کے افعال میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ازدواج سے مقصود شہوت رانی ہی نہیں ہے بلکہ امور خانہ داری میں دن و شوہر ایک دوسرے کے ممد و معاون ہوتے ہیں۔ مرد کا کام کمائی ہے تو عورت کا کام کفایت شعاری سے بال بچوں کی پرورش و تربیت میں اسکا صرف کرنا ہے۔ امور خانہ داری کی دیکھ بھال عورت سے ہی تعلق ہے۔ ان سب کاموں کا انجام اطمینان سے اسی وقت ہو سکتا ہے کہ عورت کو ایک مرد سے تعلق ہو۔ اگر وہ مطلق الغنا ہو تو تدریجاً منزل میں فرق و نقصان عظیم پیدا ہو جاتا ہے عرضہ کوئی دانشمند اس فعل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو کوئی خدا کے حکم کے خلاف اس فعل کا ارتکاب کرے وہ مبتلا سے آفات ہو جاتا ہے دیکھو

صد ہامد و عورت زنا کاری کے سبب اقسام کی بیاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور دنیا سے نامراد اٹھ جاتے ہیں صد ہا گھر برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت کی روسیاہی مزید برآں ہو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الابا لحق اور کسی کی جان کو جسکا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہو ناحق قتل نہ کرنا۔ کفر کے بعد کسی کا ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ زنا کی سخت کا ذکر کرنے کے بعد قتل ناحق کا ذکر کیا گیا ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ زنا سے انسان کا لطفہ ضائع ہو جاتا ہو اور قتل میں وجود انسان ضائع کر دیا جاتا ہو نظم بیان قرآنی پر غور کرنے سے عجیب نکات ظاہر ہوتے ہیں کہ جس سے اعجاز بیان کا ثبوت ملتا ہو قتل کے معنی مفسر کے مین ما جعل علیہ فی الدین من حرج وین اسلام میں کسی کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الا دعی بنیان الرب ملعون من هدم بنیان الرب رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انسان خدا کی بنائی ہوئی عمارت ہے جس نے اس عمارت کو مٹا دیا وہ لعنتی ہے۔ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہو ہو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تو انسان اپنے فرض کو اسوقت پورا کر سکتا ہے کجب اُسکا وجود باقی ہے اسلئے ناحق انسان کا قتل کرنا ناجائز ہے الابا لحق کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات اسباب عارضی کے لاحق ہونے سے قتل بھی جائز ہے مثلاً قصاص کی حالت میں یا حالت ارتداد میں یا نکاح والا زنا کرنے کی صورت میں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے قال

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا قتل کرنا تین صورت سے جائز ہے ایک تو مرتد ہو جانا اور ایک

سے۔ دوسرے نکاح والا زنا کرے۔ تیسرے خون کے بدلے خون ۱۲

علیہ السلام لا یجزل دواصری مسلم الا باحدی ثلاث کفر بعد ایمان زنا بعد احسان و قتل
 نفس بغیر حق اور تارک نماز کے قتل میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تارک
 نماز کا قتل بھی جائز ہو مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے ومن قتل مظلوما
 فقد جعلنا لولہ سلطانا فلا یسوف او یرجو شخص ظلم سے مارا جائے تو اُسکے والی وارث
 کو قاتل سے قصاص لینے کا حکم دیا گیا ہے تو اُسکو چاہیے کہ خون کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے
 یعنی یادیت لیوے یا عفو کر دیوے وان تعفوا اقرب للتقویٰ زیادہ سے زیادہ یہ کہ قصاص
 پر اکتفا کرے۔ ایام جاہلیت میں قاتل کے معاوضہ میں اُسکے قیدی کے لوگ مار ڈالے جاتے
 تھے یا صرف قاتل پر قناعت نہ کر کے قاتل کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے جاتے تھے
 ایسے وحشیانہ افعال دائمی بغض و عداوت کے باعث ہوتے تھے جس سے مدون
 قاتل و مقتول کے قبیلوں میں جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور بندگان خدا
 کی بربادی و تباہی ہوتی تھی انہ کان منصورا واجبی بدلہ لینے میں بھی اُسکی حبت ہے کہ جب
 دنیا میں قاتل قصاص میں مارا گیا اور آخرت میں بوجہ مظلومیت بہت کچھ ثواب خدا کے
 یہاں سے ملیگا۔ اور قاتل عذاب میں مبتلا ہوگا تو مقتول کی ہر طرح حبت رہی۔ ولا تقربوا
 مال الیتیم الا بالقی ہی احسن حق ببلغ اشد ہ جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ پہنچ لے
 اُسکے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسی طرح پر کہ اُسکے حق میں بہتر ہو۔ زنا اور قتل کی نعمت
 تو اسوجہ سے ہوئی کہ اُس سے ہم بنیان انسانی لازم آتی ہے۔ جان کے بعد مال کا
 درجہ ہے کہ مال کا اٹلاں بھی جائز نہیں ہے۔ خاص کر مال یتیم تو بدرجہ اولیٰ لائق لحاظ ہو مگر جائز

طریق سے لے سکتے ہیں جیسے مزدوری یا تجارت میں یا اجرت نگرانی میں بشرطیکہ ولی محتاج ہو وادفوا لہما ان لہما کان مسئلہ اور عہد کو پورا کیا کرو کیونکہ عہد کی باز پرس ہوگی جب فیما بین دو شخص کے جائز معاہدہ ہو جائے۔ جیسے معاہدہ بیع و شرکت و نکاح وغیرہ تو اسکا ایفا واجب ہے۔ معصیت میں عہد جائز نہیں ہے وادفوا لکیل اذا کلتم اور جب ناپ کرو تو پیانے کو بھر کر دیا کرو ناپ کم کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے
وہل للطفیفین الذین اذا اکتوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم اوزونوہم یخسرون
اور پھر حکم ہوا وزنوا بالقسط المستقیم اور تول کرو یا ہو تو ڈیڑھی سیدھی رکھ کر تول کرو اکثر ناپ تول میں خفیف فائدے کے خیال سے کمی کر دیتا ہے۔ اسکا بڑا مواخذہ ہے جبکہ بیع و خیر کی عام طور پر ضرورت ہے اس لیے حقوق کے حفاظت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے کمی نہ کرنے کی ناپ تول میں سخت مانعت کر دی تاکہ کوئی گھائے میں نہ بٹے ذلک خیر و احسن تاویل و معاملہ کا یہ بہتر طریقہ ہے اور اسکا انجام بھی اچھا ہے۔ ناپ تول کی حفاظت کرنے والوں کا دنیا میں نیکی سے نام لیا جاتا ہے۔ انکا بیوپار بھی خوب چلتا ہے وہ آخرت کے عذاب سے بھی مصون رہیں گے۔ اور ثواب عظیم سے بہرہ مند ہوں گے ولا تغف مالیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئلہ جس بات کا علم یقینی نہ ہو اسکے پیچھے نہ ہولیا کرو کیونکہ کان۔ آنکھ۔ اور دل ان سب سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ یعنی جس بات کا کافی علم نہ ہو اس میں اُحل سے حکم لگانے کی مانعت ہے یہ ایک

لے کم فیئہ الون برڈری ہی تباہی ہو کہ لوگوں سے ناپ کر لین تو پورا لین اور جب انکو ناپ کر یا تول کرو دین تو کم دین ۱۲

وسیع مسئلہ ہے اگر اسکو بالاستیعاب لکھا جائے تو مضمون میں بہت طوالت ہو جائیگی اسلئے مختصراً
 استدر لکھنا کافی ہے کہ مشرکین کو منافعت ہوئی ہے کہ بوجہ تقلید آبائی جن مذہبوں کو وصحیح مانتے
 ہیں اور جن بتوں کی وہ پرستش کرتے ہیں یہ طریقہ محض غلط ہے ترک کر دین کہ یہ طرز خواہشات
 نفسانی پر مبنی ہے اور بس ان ہی الاسماء سمیت موہا انذروا بآباءکم ما انزل اللہ بہا من
 سلطان ان یتبعون الا الظن وہا تھوے الانفس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت
 کو شہادت سے متعلق کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ گواہی اس واقعہ کی دینا چاہیے کہ جو آنکھ سے
 دیکھا گیا ہو یا کان سے سنا گیا ہو اور دل میں اچھی طرح محفوظ ہو۔ چونکہ واقعات کا علم یا
 تو حواس حاصل ہوتا ہے یا عقل سے لہذا قیامت کے روز اعضا سے بھی سوال ہوگا کان سے یہ پوچھا جائیگا
 کہ ناجائز باتوں کو کیوں سنا گیا۔ آنکھ سے یہ سوال ہوگا کہ جن چیزوں کا دیکھنا محرمات میں
 داخل تھا ان کو کیوں دیکھا گیا۔ دل سے یہ سوال ہوگا کہ جو امور قابل توجہ نہ تھے انکی توجہ
 کیوں توجہ کی گئی ولا تفس فی الارض سرحاً انک لن تحرق الارض ولن تبلغ الجبال
 طولاً زمین پر اکر کرنا چلا کر ودھما کے سے چلنے سے زمین کو کوئی پہاڑ نہیں سکتا
 اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ جسکا مقصد یہ ہے کہ غرور و تکبر کو ترک کرین اور
 عجز و انکسار اختیار کرین و عباد الرحمن الذین یعشون علی الارض ہونا انسان تو ایسا ضعیف
 و عاجز ہے کہ نہ تو وہ دب کر چلنے کے وقت زمین کو پہاڑ سکتا ہے اور نہ سراونچا کر کے چلنے
 کے وقت پہاڑوں کی اونچائی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جبکہ انسان کی ایسی حالت ہے
 تو غرور و تکبر شایان حال نہیں ہے کل ذلک کان سیئۃ عند ربک مکروہا لے پیغمبر

جواب تین بڑی باتیں ہیں وہ سب تمھارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہیں۔ انھیں امور کی مانعت ہوئی ہر جنکو نواہی کہتے ہیں اور جو اعمال محبوب کردگار ہیں وہی اوامر میں داخل ہیں ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمۃ یعقل و دانش کی باتیں ہیں جنکو تمھارے پروردگار نے تمھارے طرف وحی کیا ہے۔ ان آیات میں جن احکام کا ذکر ہوا ہے وہ تمام ادیان میں واجب العمل ہیں اور موجب فلاح و ارین۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ آیات مرحمت ہوئے تھے ولا تجعل مع اللہ آلہا اخر فیلق فی جہنم لما مدحوا خدائک ساتھ اور معبود نہ بنانا ورنہ تم ملزم اور راندہ و گاہ بنا کر جہنم میں چھوٹ کر بیٹے جاؤ گے پس مفہوم آیات پر غور کرو۔ ترک شرک۔ عبادت الہی۔ حقوق والدین۔ ترک بخل۔ میانہ روی۔ مانعت تلف اولاد و قتل۔ ایفاء عہد۔ حفاظت اصول تجارت۔ ترک تکبر وغیرہ کی کس عمدہ پیرایہ میں ہدایت ہوئی ہے کیا اس سے بہتر بھی اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشُّعْرِ لِيَعْنِيَ النَّاسَ النَّارَ وَالْقُرْآنَ الْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ بِهَا فَلَاحِ عَنَّا اَنْ يَتَّبِعَكَ رَبُّكَ مَقَلًا مَّحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّمَنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاؤُكُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلْحْسَارًا وَاِذَا النُّعْمَانَا عَلَ الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَآىٰ بِنَجَانِهِ وَاِذَا مَسَّ الشُّرْكُ اَن يُّؤْسَا هُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكْرَةٍ فَرِيْقَةً اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا وَّيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ

الْأَقِلَّةَ ترجمہ دلے پیغمبر آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک (ظہر-
 عصر-مغرب-عشاء کی) نمازین پڑھا کر اور صبح (بھی) کیونکہ نماز صبح کا وقت نورِ ظہور کا
 وقت ہے اور رات کے ایک حصہ میں (نماز) تہجد بھی پڑھا کر دو اور نمازین تو فرض ہیں اور یہ
 تمھاری (نماز) نفل (ہے) عجب نہیں کہ (اسکی برکت سے) تمھارا پروردگار (قیامت کے دن)
 تمکو مقامِ محمود میں پہنچاے اور یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے پروردگار! آخر مجھکو مکہ
 چھوڑ کر کسی جگہ جا کر رہنا ہے تو جہان (مجھکو) پہنچاے خیر سے) ابھی جگہ پہنچائیو۔ اور
 (جب) مجھکو (کافرون کے زہر سے نکالے خیر سے) ابھی طرح نکال دو اور اپنے یہاں سے
 مجھکو (دشمنوں پر) فتحیابی کے ساتھ غلبہ دیجیو اور (اے پیغمبر) لوگوں سے کہدو کہ (بے بین
 حق آیا اور (دین) باطل نیست و نابود ہوا اور (دین) باطل تو نیست و نابود ہونے والا ہی تھا
 اور ہم نے قرآن میں ایسی ایسی باتیں اُتاری ہیں جو ایمان والوں کے لیے دما راض روحانی
 کا علاج اور موجبِ رحمت ہیں اور نافرمانوں کو تو اس سے اور (اُٹا) نقصان ہی ہوتا ہے
 اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو (اُٹا) ہم سے) منہ پھیرنا اور پہلوتی کرتا ہے
 اور جب اُسکو (کوئی) تکلیف پہنچتی ہے تو اُس تو بٹپھٹتا ہے (اے پیغمبر) ان لوگوں سے کہدو
 کہ ہر ایک اپنے طور پر عمل کرتا ہے پھر (تم میں سے) جو ٹھیک سیدھے رستے پر ہے تمھارا پروردگار
 اسکو خوب جانتا ہے اور (اے پیغمبر) لوگ! تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں تو
 (اُن سے) کہدو کہ روح (بھی) میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تم لوگوں کو (اسرارِ الہی
 میں سے) بس تھوڑا ہی سا علم دیا گیا ہے۔

مشرکین مکہ کا یہ ارادہ تھا کہ کچھ مکرو فریب کر کے رسول مقبول کو مکہ سے نکال دیں یہ تو
 نے تو آپ سے کہا تھا کہ ملک شام کو چلے جائیے کہ وہ مسکن انبیاء ہا ہوا اور آپ کا قصد بھی
 ہو گیا تھا مگر جناب باری کا ارشاد ہوا اقموا الصلوٰۃ لعلکم تلوک الشمس الی عسق اللیل وقرآن
 الفجر لعلکم تری آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازین پڑھا کرو
 اور نماز صبح بھی پڑھو مطلب یہ کہ کافروں کے وہاں ہی تباہی خیالات کا کچھ اندیشہ نہ کرو تم اپنے
 پروردگار کی عبادت میں مصروف رہو۔ اللہ انکی کوششوں کو باطل کر دیگا شام ہو یا مکہ
 جگہ ایک ہی خدا ہے اسی کی نصرت و تائید سب کے ساتھ ہے جیسا کہ سورہ طہ میں ارشاد ہوا
 فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس قبل غروبها و من لاند
 اللیل فسبح و اطراف الہم لعلک ترضوا غرض کہ زوال آفتاب کے بعد سے
 رات کی سیاہی ہونے تک نماز ظہر عصر مغرب عشا پڑھا کرو اور نماز صبح بھی یعنی نماز پنجگانہ
 کے ادائی کا حکم ہوا۔ اکثر لوگ امراض قلوب میں مبتلا ہیں۔ حرص دنیا حسد بٹانے جنس
 خیالات تفاخر میں پھنسے ہوئے ہیں دنیا انکے حق میں بیمارستان بن گئی ہے جو مکہ انبیاء علیہم السلام
 بمنزلہ اطباء حاذقین کے ہیں۔ پس جب امراض قلوب قومی تھجاتے ہیں تو انکے ازالہ کے لیے
 مؤثر معالجات کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ بالخصوص جب بیمار جاہل ہوتا ہے تو وہ طبیب کے
 حکم کی اطاعت بھی نہیں کرتا اور اس پر سیر کا خیال رکھتا ہے جسکی ہدایت کی گئی ہو۔ لیکن

۱۔ تم دسے پیغمبر جیسی باتیں دیکھنا کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے اور دینے اُس کے
 ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ اسکی تسبیح و تقدیس کیا کرو اور دینے رات کے وقتوں میں اور
 دوپہر دن کے (یعنی ظہر کے وقت بھی) تسبیح و تقدیس کیا کرو تاکہ تم (اس عبادت کا) صلہ پا کر خوش ہو جاؤ ۱۲

طبیعتِ شفیق کا تو یہ کام ہو کہ حتی الامکان مختلف تدابیر سے ازالہ مرض کی کوشش کرے بہرِ فرض اگر صحتِ تامہ حاصل نہ ہو تو خیر بیماری میں کچھ تخفیف ہی ہو جائے۔ غرض کہ جب امراضِ حبِ دنیا طبیعتِ انسانی پر غالب ہوتے ہیں تو اسکا علاج یہی تھا کہ عبادتِ الہی کی طرف توجہ دلائی جائے یہ علاج معمولی نہیں ہے کہ ہوا و حرص کو ترک کر کے خدائے تعالیٰ کی عبادت میں یک دم مشغول ہو جائے اسلئے اسکی ابتدا سہولت کے ساتھ وقتِ بیداری سے شروع کی گئی کہ پہلے انسان نمازِ صبح کو ادا کرنے کا غفلتِ شب کا اثر اُسکے دل سے دور اور خدا کے عظمت و جلال کے انوار سے منور ہو جائے پھر کچھ کچھ فصل کے ساتھ نمازِ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو ادا کرتا ہے تاکہ نسخہٴ تغیرِ خلوب کا استعمالِ روزانہ برابر جاری رہے اور نفس میں امراضِ فاسدہ کا اثر جمع نہ ہونے پائے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لث اور رات کے ایک حصہ میں نمازِ تہجد بھی پڑھا کرو نمازِ تہجد ابتداءً اسلام میں فرض تھی مگر بعد میں سہولت کے لحاظ سے یہ حکم منسوخ ہوا اور تہجد کی نماز نفل کر دی گئی۔ نفل کے معنی زائد کے ہیں نمازِ پنجگانہ کے سولے اگر کوئی تہجد بھی پڑھے تو اسکو زائدِ ثواب حاصل ہوگا۔ مجاہد و سدی نے نفل کی یوں تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول کے پیچھے اور اگلے گناہوں کو معاف کرویا تھا تاہم آپ ہمیشہ نمازِ تہجد حصولِ کثرتِ ثواب کے لیے پڑھا کرتے تھے اسلئے نافلۃ لث کے الفاظ قرآن میں وارد ہوئے ہیں چنانچہ صحابہ نے اس بارہ میں پوچھا کہ آپ کے گناہ تو سب معاف کر دیئے گئے پھر آپ اس قدر کیون شغقت اٹھاتے ہیں تو حضور اقدس نے فرمایا اَفَلَا اَکون عبدًا شکوہرا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

آدھی رات کو اٹھ کر وضو کر کے نماز تہجد پڑھتے کبھی دو دو رکعت کی نیت کرتے کبھی چار چار رکعت کی۔ اخیر میں صبح صادق سے کچھ پہلے نماز وتر پڑھا کرتے تھے۔ کبھی دو رکعت پڑھ کر کچھ آرام فرماتے پھر اٹھ کر دو رکعت پڑھتے اسی طرح تمام رات گزار دیتے تھے۔ تمام انبیاء و صالحین کا قدیم دستور یہی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شب کو نماز پڑھتے اور یاد اُنہی میں مشغول رہتے تھے اور آپ کے پاکباز حواریوں کا بھی یہی دستور تھا۔ الکتب نے حضرت عائشہ رضی سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ نفل چار چار رکعت پڑھتے تھے آخر میں تین رکعت وتر کی پڑھا کرتے تھے ایک روایت میں تیرہ رکعت بھی آئی ہیں عسی ان یبعثک ربک مقام محمود ا عجیب نہیں کہ اسکی برکت سے تمہارا پروردگار دقیامت کے دن۔ تم کو مقام محمود میں پہنچائے۔ مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یون فرمایا ہو المقام الذی اشفع فیہ لامیۃ چنانچہ اکثر صالحین دعا پڑھا کرتے ہیں وابعدہ المقام المحمود الذی وعدتہ یغبطہ بہ الاولون والآخرون حذیفہ رضی سے روایت ہے کہ قیامت کے روز مقام سعید میں تمام لوگ جمع ہوں گے اور سب حالت سکوت میں رہیں گے پہلے بارگاہ رب العزت سے رسول مقبول کی یاد ہوگی آپ یہ کہتے ہوئے حاضر ہوں گے لبیک وسعدیک واللہو لیس الیک واللہدی من ہدیت وعبدک بین یدیک وباش۔ والیک لا ملجأ

وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ اور
 پھر باز اشفاعت گرم ہوگا اور رسول مقبول عاصیوں کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے
 حضرت آدم سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہم السلام تک سب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے اور آپ
 امتی امتی فرمائیں گے خیر

و ان محمد شافع ہر داغ بود	کہ ز جز حق چشم او ما ز لغ بود
در شب دنیا کہ محبوب ست شید	ناظر حق بود زو بودش امید
از الم نشرح و چشمش سر مرہ یافت	دید آنچه حبس ریل آن بزنافت
مریثہ را کہ سر مرہ حق کشد	گرد و او در تسمیم بار شد
نور او بر ذرہا غالب شود	آپخان مطلوب را طالب شود

ترتیب شفاعت کا ذکر احادیث میں صراحت سے مرقوم ہے و قل رہا دخل مدخل
 صدق و اخو جفی مخرج صدق اور (لے پیگیریا) دعا انکا کر کے لے پروردگار جہان مجھکو
 پہنچائے خیر سے اچھی جگہ پہنچائیو اور جب مجھکو کافروں کے نرغہ سے نکالے خیر سے
 اچھی طرح نکالو اسی آیت سے ہجرت مدینہ کا حکم رسول مقبول کو ہوا ہے۔ جب کفار کہ آپ کے
 درپے آزاد ہوئے اور آپ کو کمر سے نکالنے کا قصد کیا جیسا کہ ابتدائے آیت میں لکھا گیا ہے تو
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور حکم ہوا کہ ان کافروں کی بیہودہ خیالی سے کچھ ہونہیں سکتا
 ہم تمھارے محافظ بن تم ہماری عبادت میں مشغول رہو اور اب تم مدینہ چلے جاؤ مدخل صدق
 سے مدینہ مراد ہے اور مخرج صدق سے مکہ اگر اُس واقعہ کا لحاظ کیا جائے کہ یہود نے

آپ کو مدینہ سے شام کے طرف جانے کی رغبت دلائی تھی اور آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے تھے مگر جناب باری کا حکم ہوا کہ مدینہ ہی کی طرف عود کرو تو اس وقت دعا کا یہ مقصود ہر کہ لے پروردگار اول تو مجھ کو مدینہ میں پہنچا دے پھر وہاں سے مکہ میں داخل کر دے واجعل لے من لدنک سلطاناً نصیراً اور میرے لیے اپنی طرف سے فتحیابی کے ساتھ غلبہ عطا فرما اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد ہوا کہ جاء الحق و زهق الباطل دین حق آیا اور دین باطل نیست و نابود ہوا یعنی دین محمدی اور شریعت اسلام کا ظہور ہوا۔ دوسرے ادیان باطل کر دے گئے کفر و بدی کا زمانہ دور ہو گیا نور و صداقت کا دور دورہ شروع ہو گیا حدیث میں وارد ہے کہ فتح مکہ کے روز جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے پاس تین سو ساٹھ بت لکھے ہوئے تھے اس آیت شریف کو پڑھ کر جس بت کی طرف آپ لکڑی سے اشارہ فرماتے تھے وہ منہ کے بل گر پڑتا تھا و نزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمۃ للعالمین اور پڑھنے قرآن میں ایسی ایسی باتیں تاری ہیں جو ایمان والوں کے امراض روحانی کا علاج اور موجب رحمت ہیں جس طرح قرآن امراض روحانی کا علاج ہے ویسا ہی امراض جسمانی کی بھی شفا کا باعث ہے۔ امراض روحانی دو قسم کے ہیں ایک تو اعتقادات باطلہ دوسرے اخلاق و سیمہ قرآن مجید میں حقانیت اسلام کے ایسے قوی دلائل مذکور ہیں کہ جن سے عقائد فاسدہ زائل ہو جاتے ہیں اسی طرح نیک اخلاق کی تعلیم کا حال ہے جس سے شرک و کفر کا ازالہ ہو جاتا ہے احکام قرآنی کی پابندی سے انسان بے افعال سے محترز رہتا ہے جو باعث صحت جسمانی ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے امراض جسمانی کو خدائے تعالیٰ دفع فرما دیتا ہے

قال النبی صلعم لم یستشف بالقرآن فلا شفاک اللہ تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن مجید سے شفا کا طالب نہ ہو اس کو شفا نہیں دیتا یہ ایک جامع کلام ہے
 جس کا مفہوم یہ ہے کہ امراض و وحانی و جسمانی کی شفا کے لیے قرآن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے غرض کہ
 قرآن مجید جیسا امراض و وحانی اور جسمانی کے لیے موجب شفا ہے ویسا ہی موجب رحمت بھی ہے
 یہ سب مومنین کے لیے ہے جو قرآن مجید کی فضیلت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں ولا ینذیر الظالمین
 الا خساراً اور نافرمانوں کے لیے تو اس سے اور دائی نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ مشرکین
 قرآن کے سننے سے غضبناک ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے ان کا حق و حسد بڑھتا ہے جو صفات
 توہمہ میں داخل ہے اس لیے نافرمانوں کی گمراہی اور زیادہ ہو جاتی ہے جو باعث خسارت و ارین ہے
 و اذا انعمنا علی الانسان احرص فانا بجا نبہ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو تمہ
 پھیرنا اور پہلو تہی کرتا ہے واقعی انسان کو جب اُس کے مقاصد میں کامیابی ہوتی ہے اور دنیا کے
 مال و جاہ سے کامیاب ہوتا ہے تو خدائے تعالیٰ کے فضل و عنایت کو مد نظر رکھ کر عبادت و افعال
 خیر میں مشغول و مصروف رہنے کے عوض اہم و لعب میں مبتلا اور عبادت الہی کو بھول جاتا ہے
 چنانچہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر جبلت انسانی کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے و ان الانسان لیطغی
 ان رآہ استغنی و اذا مسه الموت کان یؤسأ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس
 توڑ بیٹھتا ہے۔ جیسے بیمار ہو گیا یا مفلس یا خدمت سے علیحدہ ہو گیا تو خدائے رحمت سے مایوس
 ہو جاتا ہے جب مال و دولت طبعی ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے مصرع

لہ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے تئیں بے نیاز سمجھ کر شکر کے شے خدا سے الٹی کر شکر کرتا ہے ۱۲

گر بدولت برسی مست نہ گروے مرے

غرض کہ جب دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہو تو غم و غصہ میں مبتلا ہو کر خاطر جمعی سے عبادت الہی میں مشغول نہیں ہوتا۔ زان سو ماندہ زین سوراندہ کا مصداق بن جاتا ہو، قل کل اجل علی شاکلہ اے پیغمبران لوگوں سے کہدو کہ ہر ایک اپنے طور پر عمل کرتا ہو۔ جسکے نفس کی حبسی کیفیت ہوتی ہو ویسے ہی اعمال کا طور ہوتا ہو اگر جو ہر نفس پاک و مصفا ہو تو اس سے اعمال خیر کا صدور ہوتا ہو اگر لپیہ و خس ہو تو افعال قبیحہ صادر ہوتے ہیں کل اثناء بدو شہرہ ما فیہ۔ فہمکم اعلم میں ہوا وہی سبب بلاط جو کوئی سیدھے رستہ پر ہو تو تھارا پروردگار اسکو خوب جانتا ہو۔ کیونکہ نیت کا حال بحر بخدا کے کسی پر نہیں کھلتا اعمال میں نیت ہی کا اعتبار ہے افعال بالنیات ایسے اعمال خیر میں محض خدا کی خوشنودی کا خیال رکھنا چاہیے۔ عمل بے سے احتراز لازمی ہے وہ موجب مواخذہ الہی ہو ویسٹ لونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتہ من العلم الا قلیلاً اے پیغمبر تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں ان سے کہدو کہ روح بھی میرے پروردگار کا ایک حکم ہے تم لوگوں کو (اسرار الہی میں سے) تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ مسئلہ روح ایک دقیق مسئلہ ہے اسکے متعلق مستقلاً بہت سے رسالے لکھے گئے ہیں۔ یہاں مختصراً استقدر لکھنا کافی ہے کہ روح سے وہی روح مراد ہے جو سبب حیات ہے۔ نزول آیت کی وجہ یہ ہے کہ ایک باریہودیوں نے اہل قریش کو یہ سکھلایا کہ محمد سے تین باتیں پوچھو اگر منجھاتین باتوں کے وہ دو باتوں کا جواب دیں اور تیسری بات کو صراحت سے نہ بیان کریں تو سمجھو کہ وہ نبی ہیں

لے ہر ایک ظن سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس میں ہو ۱۲

صحاب کف کا حال پوچھو۔ ذوالقرنین کی کیفیت پوچھو کہ کون تھے اور کہاں کہاں گئے۔ اور رُوح کی باہیت دریافت کرو۔ قریش نے تینوں باتیں رسول مقبول سے پوچھیں تو آپ نے فرمایا کہ کل تمکو جواب دیا جائے گا۔ اور لفظ انشاء اللہ نہیں کہا جس سے چالیس روز تک وحی کا نزول موقوف ہو گیا بات یہ ہے کہ جس وقت پیغمبر صاحب نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ مشرک بت پرست۔ آتش پرست۔ ستارہ پرست۔ طرد۔ دہریے۔ قیامت کے منکر و فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں ماننے والے۔ عیسائی۔ یہودی۔ مختلف عقائد کے لوگ جبرہ عرب میں آباد تھے۔ اور پیغمبر صاحب کو خدا نے ایسے بھیجا تھا کہ ادیان باطلہ کو مٹا کر خدا کے وحدہ لا شریک لہ کی پرستش کو قائم کریں تو جتنے دین مروج تھے تھوڑی بہت سبھی کے ساتھ مخالفت تھی اور مذہبی مخالفت کی وجہ سے عرب کا درود دیا تو ایک پیغمبر صاحب کا دشمن ہو رہا تھا۔ دشمنوں میں سے اول بے یہود کی پھر مشرکین کی دشمنی سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ ان لوگوں نے پیغمبر صاحب کی اور اسلام کی بیخ کنی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ یہود کی چھیر خانیوں میں ایک چھیر خانی یہ بھی تھی کہ اذہاکو پیغمبر صاحب سے ایسی باتیں پوچھتے یا پچھواتے کہ پیغمبر صاحب جواب نہ دے سکیں اور ان کی کرکری ہو صحاب کف وغیرہ کا حال بھی امتحان کے طور پر پوچھا گیا تھا۔ پیغمبر صاحب نے اس موقع پر کہ جبریل وحی لائیں گے وعدہ کر لیا کہ کل تباؤن کا مکر وعدہ کرتے وقت انشاء اللہ کنازہن سے اُتر گیا پیغمبروں کے بٹے تبتہ بن مصرع

جن کے تبتہ بن سوا انکو سوا مشکل ہے

اتنی سی بھول پر بھی خدا نے گرفت کی۔ وحی آئی مگر بدیر آئی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ اس قصہ کی

شان نزول سے پیغمبر صاحب کے صداقت کی ایک عمدہ دلیل کا پتہ لگتا ہے کہ یہودیوں نے جو صحابہ کف کا حال پچھو یا یقیناً ان کو معلوم تھا کہ اصحاب کف کے حالات اُن کے آسانی صحیفوں میں مرقوم ہیں لیکن وہ سمجھے کہ پیغمبر صاحب نہ تو پڑھے لکھے ہیں نہ اہل کتاب میں سے کسی کے ساتھ ان کا ایسا رابطہ ضبط و غرض کوئی وجہ نہیں کہ اصحاب کف کا حال بلا پڑھے پڑھائے یا سنے سنائے ان کو پہلے سے معلوم ہو یا اب معلوم ہو سکے پس پوچھا جائے گا تو ضرور لا جواب ہو کر رہ جائیں گے اور اگر یہودیوں کو ذرا بھی اشتباہ ہوتا کہ اصحاب کف کے حالات پیغمبر صاحب کے کان تک پہنچے ہیں یا اب پہنچ سکیں تو وہ ہرگز ایسے سوال کا ارادہ ہی نہ کرتے لیکن انھوں نے پوچھا تو تفصیلی جواب بھی پایا۔ یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر صاحب پر وحی نازل ہوئی کیونکہ اور کوئی ذریعہ ان حالات کے معلوم کرنے کا نہ تھا اور اس کو خود دشمن بھی مانتے تھے ولبثوا فی کھفہم ثلاث مائۃ سنین ازاد و اتسع الخ سورہ کف میں دیکھو۔

ف بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا بت پرست اور وہ اپنے مذہب کا ایسا مستصحب تھا کہ رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اس نے اصحاب کف کو بھی اپنی عادت کے موافق بت پرستی پر مجبور کرنا چاہا ان کو خدا نے ہمت دی کہ بت پرستی سے انکار کیا اور بھاگ کر ایک غار میں جا بیٹھے وہاں پر ایک طرح کی نیند کی حالت طاری ہوئی۔ اصحاب کف اس حالت میں تین سو نو برس رہے۔ اس مدت میں یہاں تمام بساط بدل گیا تھا۔ نہ وہ بادشاہ تھا نہ ویسے لوگ تھے نہ وہ بت پرستی کا غلو تھا اب بادشاہ اور اسکی رعایا کا مذہب عیسائی تھا۔ اصحاب کف بیدار ہوئے تو ان کو بھوک معلوم ہوئی اور انھوں نے اپنے کسی رفیق کو کھانا لانے کے لیے

بستی میں بھیجا کچھ تو اس شخص کی صورت میں سو نو برس میں متغیر ہو گئی تھی اور سک جیسے بلے
 یہ کھانا لینے آیا تھا اس کا چلن بھی موقوف ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھ گچھ شروع کی۔
 خدہ خدہ نوبت بادشاہ تک پہنچی اس نے اپنا حال بیان کیا اور سب پتے دیے اس کے
 بیان سے لوگوں کو جو عیسائی مذہب رکھتے تھے قیامت کا یقین کلی ہو گیا۔ کہ جو خدا آدمی
 کو تین سو نو برس تک نیند کی حالت میں زندہ رکھ سکتا ہو وہ دوبارہ انسان کے زندہ کرنے
 پر کیون قادر ہو۔

ف لے پیغمبر لوگ تم سے ذوالقرنین کا حال استخا نادریافت کرتے ہیں تم ان سے
 کہو کہ میں تم کو اس کا تھوڑا سا تذکرہ پڑھ کر سنا تا ہوں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اسکو بے زمین پر پڑی
 قدرت دی تھی اور ہم نے اسکو ہر طرح کے ساز و سامان سے سکھے تھے چنانچہ وہ ایک سامان
 کے پیچھے پڑا یعنی سفر مغرب کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے غروب
 ہونے کے مقام پر پہنچا تو اسکو آفتاب ایسا دکھائی دیا کہ جیسے وہ کالی کیچڑ کے گنڈ میں ڈوبا
 ہو اور دیکھا کہ اُس گنڈ کے قریب قوم بھی آباد ہے۔ ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین تم بادشاہ ہو
 اور دونوں اختیار رکھتے ہو۔ چاہو ان لوگوں کو عذاب دو یا ان کے بارے میں حسن سلوک کا شیوہ
 اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو ان میں سے سرکشی کرے گا اس کو تو ہم نزا دین گے پھر قیامت
 کے دن وہ اپنے پروردگار کے حضور میں لوٹا کر لایا جائے گا اور وہ ہماری سزا کے علاوہ اسکو
 اور عذاب سخت دیگا۔ اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ویسا ہی اسکے بدلے میں
 اسکو خدائے یہاں سے بھلائی ملیگی۔ اور ہم بھی اپنے کاموں میں اسکو آسان آسان کام

کرنے کو کہیں گے۔ پھر وہ ایک اور سامان کے پیچھے پڑا یعنی سفر مشرق کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں تک
 جب چلتے چلتے آفتاب کے نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس کو ایسا معلوم ہوا کہ آفتاب کچھ لوگوں پر
 طالع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی۔ اور واقعہ میں بھی ایسا ہی تھا
 (یعنی وہ لوگ وحشی تھے گھرنانے کا سلیقہ نہیں رکھتے تھے اور دھوپ سے بچنے کے لیے
 ان کے پاس کوئی پناہ نہ تھی) اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا (یعنی لاؤ لشکر اور دھوپ
 سے بچنے کا ساز و سامان وغیرہ) ہم کو اس سے پوری پوری آگاہی تھی۔ پھر وہ ایک اور سامان
 سفر کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ جب چلتے چلتے ایک پہاڑ کی گھاٹی کے دو کناروں کے بیچ میں
 پہنچا تو دیکھا کہ کناروں کے ادھر ایک قوم آباد ہے اور وہ ایسے وحشی ہیں کہ بات کے سمجھنے کے
 پاس تک نہیں پھٹکتے ان لوگوں نے اپنی بولی میں عرض کیا کہ ذوالقرنین اس گھاٹی کے
 اُدھر باجوج اور باجوج کی قوم ہے اور وہ لوگ ہمارے ملک میں آکر فساد کرتے ہیں آپ کی اگر
 مرضی ہو تو ہم آپ کے لیے چند جمع کرویں بشرطیکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک
 بنادیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ وہ جس میں میرے پروردگار نے مجھے پورا اختیار دے رکھا ہے
 کافی دوائی ہے چندے کی تو ضرورت نہیں مگر مان تم کو ایسی ہی مدد کرنی ہے تو ہاتھ پائوں کے
 زور سے میری مدد کرو میں تم لوگوں میں اور ان لوگوں میں ایک دیوار کھینچ دوں گا۔ کہیں سے
 لوہے کی سلین ہم کو لا دو چنانچہ وہ سلین لائے اور ضروری کارروائی ہوئی یہی یہاں تک کہ جب
 ذوالقرنین نے دونوں کناروں کے بیچ کی کشادگی کو پاٹ کر برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اب اسکو دھونکو
 یہاں تک جب دیوار کو لال انگار کر دیا تو کہا کہ اب یہاں تانبا لا دو کہ اسکو گچھلا کر اس دیوار پر

اُنڈیل دین غرض اس تدبیر سے ایسی اونچی اور مضبوط دیوار تیار ہو گئی کہ یا جوج ماجوج نہ تو
 اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے اس دیوار
 آہنی کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہی لیکن جب میرے پروردگار کا وعدہ (قیامت)
 موجود ہوگا تو اس دیوار کو ڈھا کر برابر کر دینگا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہی
 پھر یہ حکم نازل ہوا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غذا الان بشاء اللہ ط
 غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ صحاب کھف و ذی لہستان کو توصان صان
 بیان فرمایا مگر روح کی نسبت مبہم جواب دیا۔ روح کے تعریفات تو بہت کچھ کیے گئے ہیں لیکن
 اصل یہ ہے کہ حقیقت روح کے سمجھنے میں عقل قاصر ہے اگر خدا کا فضل ہو تو کچھ سمجھیں آجائے
 جسکے لیے مرشد کامل اور علم حقائق کے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقت انسانی معلوم ہو سکے
 گو سب جانتے ہیں کہ انسان زندہ ہے مگر اس کا جسم ایک وقت معین میں جاتا ہے اس سے ثابت
 ہوتا ہے کہ حقیقت انسانی صرف جسم ہی نہیں ہے کوئی اور چیز بھی ہے اور وہی روح ہے۔ چنانچہ
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے اذا حمل المیت علی
 بنشہ دفن روحہ فوق النشہ ویقول یا اھلے ویأولہی لاتلعین بکملہ نیاکما
 لعبت۔ یعنی جماعت المال من حلہ وغیر مملۃ فالغنی لغیرہم والتبعۃ علیہ فاحذر و امثل
 فاحل بے یعنی جب موتا کو جنازہ پر لیجاتے ہیں تو روح یوں کہتی ہے کہ اے میرے اہل و عیال
 دنیا تم کو اپنا کھلونہ بنا ہے جیسا کہ اس نے مجھ کو بنایا تھا۔ میں نے مال وغیرہ جمع کیا مگر حقیقت
 میں غنی کوئی اور ہے دینے والا صرف میری گردن پر حطام دنیوی کے جمع کرنا و بال بگیا ہے

دیکھو خدا کے لیے اس وبال سے جسمین میں مبتلا ہون چکے رہو۔ اس سے صاف ظاہر ہو کہ انسان کا اطلاق صرف جسم ظاہری پر نہیں ہو۔ بلکہ اس جسم پر روح کی حکومت ہو۔ لہذا مراتب کے روح کے مختلف نام ہیں کبھی اسکو نفس کہتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اِرجِئِ إِلَىٰ رَبِّكَ راضيةً مرضيةً** اس سے بھی ثابت ہو کہ جسد کے مرجانے کے بعد کوئی شے زندہ باقی رہتی ہو جسکو اسکا حکم ہوتا ہو کہ ہماری طرف خوش خوش چلے آؤ۔ پس وہی روح ہو یا یون خیال کرو کہ مثلاً کسی انسان کا ہاتھ یا ٹانگہ یا ٹونگہ قطع ہو جائے تو وہ اچھی طرح سمجھتا ہو کہ اسکا ہاتھ یا پیر قطع ہو گیا۔ اگر انسان سے محض کالبد ظاہری مراد ہوتا تو ان اعضا کے قطع ہو جانے سے وہ فوراً نیست و نابود ہو جاتا تو جس شے کے سبب قطع اعضا کے بعد بھی اسکا تعقل باقی رہتا ہو وہی روح ہو۔ یا یہ کہ ذنا کی پاکیزگی میں کوڑے لگانے کا حکم پر فعل نہ نافع سے متعلق ہو اور اسکا عذاب پشت سے تعلق رکھتا ہو تو جو شے انسان میں لذت جماع حاصل کرنے والی تکلیف ضرب برداشت کرنے والی ہو وہی روح ہو۔ اعضا سے انسانی صرف تکلیف راحت کے وسایط ہیں۔ بہر حال حقیقت انسانی یعنی روح غیر مٹی ہو۔ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ روح نہ تو انسان کے بدن میں داخل ہو اور نہ اُس سے خارج اور نہ اُس سے ملی ہوئی ہو اور نہ اُس سے جدا ہو کیونکہ یہ سب باتیں ایسی چیز سے علائقہ رکھتی ہیں جو جسم ہوا اور تمیز ہوا اور روح میں انہیں سے کوئی بات بھی نہیں ہو۔ **الحاصل ۷**

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعہ مال بنام من دیوانہ زدند

۷ اے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ۱۲

کا معاملہ ہے۔ اہل قریش کا سوال باہمت روح سے متعلق تھا جب انھوں نے یہ سنا کہ وہاں واقعہ
 من العلم الاقلیلا تم لوگوں کو تھوڑا علم (اسرار الہی سے) دیا گیا ہے۔ تو پھر انھوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس خطاب سے ہم محض ہیں یا آپ بھی ہمارے شریک ہیں۔
 تو آپ نے فرمایا بل نحن واثنتا لہ فذات من العلم الاقلیلا بلکہ ہم اور تم اس خطاب میں شریک
 ہیں کہ اسرار الہی بے حد و پیمان میں تو پھر انھوں نے یہ کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کبھی تو آپ
 کہتے ہیں ومن یؤتہ الحکمة فقد اوتی الخیر کثیرا اور کبھی کہتے ہیں کہ وما اوتیتہم من العلم
 الاقلیلا اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر
 یمدہ من بعد سبعۃ اجار ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔

واقعی حقائق اشیا کے لحاظ سے جو علم مخلوقات کو دیا گیا ہو وہ بہت ہی کم ہے ہر شخص
 اسکا اندازہ خود اپنے معلومات سے کر سکتا ہے اس مقدس بیان سے انسان اپنی بساط کو
 اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور راہ راست اختیار کر سکتا ہے جسکی تعلیم کے لیے قرآن مجید رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔

قوله تعالى قُلْ اَمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِيْنَ اَوْتُوا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهِ اِذْ اُنْتَلٰ عَلَيْهِمْ خُبْرٌ
 لَا اَدْقَانِ سَمِعًا وَنَقِيًّا قُلْ اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ رَبَّنَا اِنْ كُنَّا لَنَعْلَمُ الْغُيُوبَ وَنَحْمَدُكَ لَوْلَا قُدْرَتُكَ
 يَكُونُ وَيَزِيدُكُمْ خَشُوعًا قُلْ اَدْعُوا اللَّهَ اَوْ دَعُوا الرَّحْمٰنَ اَيُّمَا مَا تَدْعُوْا فَلَا سَمَاءَ اَلْحَمْدُ وَلَا يَكْفُرُ

اور زمین میں جتنے ذرات ہیں اگر ان سب کے علم ہوں اور سمجھوں گی کیا ہی اور وہ بھی اس طرح پر کہ اس کے (ہونیکے) پیچھے دیکھتے ہی

سات سمندر دار، آسمان و زمین، غرض ان تمام مخلوق اور ان ساری سیاحیوں کے خدا کی باتیں لکھی جائیں تو بھی خدا کی باتیں تمام نہ ہوں ۱۱

يَصَلَاتِكَ وَلَا يُكْفِيكَ جَهَنَّمَ وَابْتِغِ يَنِّ ذَٰلِكَ سَبِيلُ ٱلَّذِى تَرْجُوهُ لَئِىْ يَغْفِرَ لَكَ لَوْ كُنَ مِنْهُمْ
 کہو کہ تم قرآن کو مانویا نہ مانو جن لوگوں کو قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہو ان کا تو یہ حال
 ہو کہ جب ان کے روبرو پڑھا جاتا ہو تو ٹھوڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے اور کہنے لگتے ہیں
 کہ ہمارا پروردگار پاک (ذوات) ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا اور ٹھوڈیوں
 کے بل گر پڑتے ہیں (سجدے میں) روتے (جاتے ہیں) اور قرآن کی وجہ سے ان کی عاجزی
 (اور) زیادہ ہوتی جاتی ہے اور اے پیغمبر تم ان لوگوں سے کہو کہ تم (خدا کو) اسد (لمکری) پکارو یا رحمن
 (لمکری) پکارو جس (نام) سے بھی پکارو تو اس کے (سب) نام اچھے (ہی) ہیں اور (اے پیغمبر)
 نہ تو اپنی نماز چلا کر پڑھو اور نہ اسکو بالکل چھپکے پڑھو بلکہ ان (دونوں) کے بیچ (بیچ ایک متوسط)
 طریق اختیار کر لو۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی بارگی نازل نہیں کیا گیا۔
 بلکہ تھوڑا تھوڑا حصہ سے نازل کیا گیا ہے کہ ضروریات دینیہ کے لحاظ سے لوگوں کو سنایا جائے
 اکثر عرب لکھے پڑھے نہ تھے۔ اگر قرآن مجید کی بارگی نازل کیا جاتا تو ایسی اسکی محافظت شکل تھی اور
 لامحالہ تحریف و تبدیل ہو جاتی۔ علاوہ اسکے بتدیج ان گمراہوں کو راہ راست پر لانا مقصود تھا
 دفعۃً تمام احکام کی تعمیل کا حکم دینا باعث گرائی تھا۔ انبیاء سابقین پر بھی جو کتابیں اور صحیفے
 نازل ہوئے اسی طریق سے نازل ہوئے ہیں۔ بایں ہمہ مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ اس
 طریقہ پر بھی اعتراضات کہتے تھے کہ دوسرے مصنفوں کی طرح سوچ سوچ کر قرآن مجید کی تصنیف
 ہوتی ہے یہ محض انکی نادانی تھی غرض کہ اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے اور

شان بے نیازی بھی ظاہر فرمائی جاتی ہے کہ قل انموا بہ اولادکم من الذین اوتوا العلم من قبلہ اذایتلے علیہم یحذرون للاذقان سجدا ۱ لے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ تم قرآن کو انویانہ مانو جن لوگوں کو قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے۔ اُن کا تو یہ حال ہے کہ جب انکے روبرو پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یعنی منکرین کے ایمان لانے سے قرآن کی عزت و شان میں کچھ اضافہ نہیں ہو جاتا اور انکے زمانے سے اسکی عظمت میں کمی نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ یہ جاہل بے عقل ہیں البتہ جو اہل علم ہیں جنکو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کتب سماوی کا علم دیا گیا ہے جیسے زمین عرب بن نفیل و رقبہ بن نفل عبد اسد بن سلام وغیرہ کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونیوالے ہیں اسلئے انتظار کرتے تھے اور مضامین قرآن کو سنکر سجدہ متاثر ہوتے اور عالم بخود ہی زمین پر گر پڑتے تھے ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفحولا۔ اور کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار پاک ذات ہے بیشک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا یعنی حالت سجدہ میں خدائے تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کر کے اسکے وعدوں کے پورا ہونے کا اعتراف کرتے تھے اور بوجہ حق شناسی کے قرآن کو سنکر سمجھ گئے کہ اسی وعدے کا ایفا ہوا اور ایمان لائے ویحذرون للاذقان یسکون اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے اور روتے ہیں۔ یہ انکی بخود ہی کی کیفیت ہے کہ استماع مضامین قرآن مجید سے زمین پر گر کے روتے جاتے تھے ویزیدہم خشوعا وراکعی عاجزی زیادہ ہوتی جاتی تھی اسلئے کہ وہ صاحب علم تھے جب حق باتوں کا ان کے قلوب پر اثر ہوتا تو سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ برخلاف مگر انہوں نے کہ وہ اور انکے

اسلام ہمیشہ کتب سماوی اور انبیاء سابقین سے انکار ہی کرتے رہے یہ بظہری درانیہ ملی تھی اس سے کیسے باز آسکتے تھے قل ادعوا للہ او ادعوا للرحمن ایما تدعوا فلا الاہماء المحسنے لے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ تم خدا کو اسد کہ کر پکارو یا رحمن کہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو تو اس کے سب نام اچھے ہی ہیں۔

عرب میں جس طرح لفظ اسد خدا کا مخصوص نام تھا اسی طرح رحمن بھی بلا اضافت اسی پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ باعتبار صفات کے حدیث شریف میں اسد جل شانہ کے تنازع نام وارد ہیں جو مشہور عام ہیں۔ علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نام توفیقی ہیں یعنی انھیں ناموں سے اسکو موسوم کرنا چاہیے جو شرع سے ثابت ہیں۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسد یا رحمن کہہ رہے تھے تو مشرکین میں سے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ ہکو تو دود خداؤں کی عبادت سے منع کرتے ہیں اور آپ دود خدا کے نام لیتے ہیں اور کسی نے یہ کہا کہ ملک یا مین جو رحمن نامی کا ہیں ہر اسکو پکارتے ہیں۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور رحمن سب خدا کے ہی نام ہیں جس نام سے چاہو اسکو پکارو یا اسکا ذکر کرو۔ ابو یزید بسطامی رحمہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اسم عظم کو کونسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اسم صغیر تباد و جب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سب نام عظم ہیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ لفظ حسنے کی کیسی عمدہ صراحت آپ نے کی ہے ولا تجھرب صلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا لے پیغمبر تو اپنی نماز چلا کر پڑھو نہ اس کو بالکل چپکے پڑھو بلکہ متوسط طریق اختیار کر لو۔ ترمذی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پوشیدہ رہتے تھے (ابتداءً اسلام میں) جب صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کو پکار کر پڑھتے تھے۔ مشرکین سن کر قرآن کو اور اُس کے نازل کر نیوالے کو۔ اور جو اس کو لیکر آیا سب کو بُرا کہتے تھے۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر نہ تو قرآن کو اس قدر بلند آواز سے پڑھو کہ مشرکین سن کر بُرا بھلا کہیں۔ نہ ایسا آہستہ کہ صحابہ کو بھی نہ سنائی دے بلکہ متوسط آواز سے پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شب کے وقت طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آہستہ نماز میں قرات پڑھ رہے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ آواز سے صبح کو جب ابو بکر اور عرضی اللہ عنہما حضور اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے پوچھا کہ کیوں آپ شب کو چپکے چپکے نماز پڑھتے تھے تو آپ نے کہا کہ میں خدائے تعالیٰ سے مخفی دعا کر رہا تھا وہ میرے حاجات کو جانتا ہے۔ اور پھر عمر سے آپ نے پوچھا کہ کیوں آپ پکار پکار کر نماز پڑھتے تھے تو آپ نے عرض کیا کہ شیطان کے زجر اور بتوں کی امانت کے لحاظ سے بلند آواز سے پڑھتا تھا تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا کہ کچھ بلند آواز سے نماز پڑھا کرو اور عمر کو حکم ہوا کہ کچھ پست آواز سے پڑھیں۔ اور بعضوں نے اس آیت میں یہ تاویل کی ہے کہ تمام نمازین نہ تو جہر سے پڑھیں اور نہ مخفی بلکہ شب کی نماز میں جہر سے اور دن کی نماز میں مخفی پڑھا کریں۔ غرض کہ نماز میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا جو دعائیں پڑھی جائیں متوسط درجہ میں پڑھنا چاہیے کہ درجہ توسط محمود ہے۔ حاصل یہ کہ جو لوگ اللہ کی کتابوں کو مانستے ہیں وہ رقیق القلب ہوتے ہیں احکام الہی کا ان کے قلوب پر بڑا اثر ہوتا ہے جو باعث سعادت دارین ہے۔ برخلاف

منکرین کے کہ وہ قسی القلب ہوتے ہیں اور خدا کے پاک احکام سے اعراض کرتے ہیں ایسوں کی نہ تو دنیا ہی ابھی ہوتی ہے نہ آخرت۔ قرآن مجید کی اتباع و ذخیرہ دارین ہر جو لوگ اسکے مقدس مضامین پر غور کرتے ہیں اور پابندی اختیار کرتے ہیں ان کے اخلاق حسنہ کا کیا کہنا۔

قوله تعالى واصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعَمَنَ مِنْ أَغْلَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِ نَادَاتِجِ هَوْنَهُ وَكَانَ أَكْرَهُ فُرْطَاةً ترجمہ اور (اے پیغمبر) جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے (اور) اُسی کی رضامندی چاہتے ہیں ان کے ساتھ (اٹھتے بیٹھتے پر اپنے نفس کو مجبور کرو اور تنہا ری نظرات الفات) ان پر سے ہٹنے نہ پائے۔ کہ لگو دنیا کی زندگی کے سادہ و سادہ مان کا پاس کرنے اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو۔

اس آیت کے قبل مال و جاہ و ذیوی سے جو چند روزہ ہیں دل بستگی پیدا کرنے کا حکم ہوا ہے کہ جس سے آخرت کے کاموں میں حرج ہوتا ہو چنانچہ صحاب کہف کا تذکرہ بھی بیہشتی دنیا کے مثال کے طور پر مذکور ہوا ہے جس سے صرف یہ مقصود ہے کہ جو لوگ دنیاوی غرور و تکبر میں منہمک ہیں وہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی خوبیوں پر غور کر کے اسد جل شانہ کے پاک ہدایات سے مستفید ہوں اور ذخیرہ آخرت فراہم کریں مگر جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے انکے دل میں وہی تکبر و غرور کے خیالات موج زن ہتے تھے۔ چنانچہ ایک با چند مغز قریش رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض رحمت میں حاضر ہوئے اور یہ خواہش ظاہر کی

کہ اگر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ ہم ایمان اختیار کریں تو آپ یا تو فقرا مسلمین کے ساتھ خلط ملط نہ رکھیں
یا کم سے کم جب ہم آئین تو ان کو اپنے پاس سے جدا کر دیں جیسا کہ سورہ انفام میں بھی اسکا
ذکر ہو چکا ہے مگر خدا نے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ غریبے مسلمین سے منہم
نہ موڑیں و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشوة يدون
وجہ لے پیغمبر جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے اور ایسی کنی خوشنودی چاہتے
ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنے پر اپنے نفس کو مجبور کرو۔ یہی نہیں بلکہ ولا تغافلناك
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تمھاری نظر عنایت ان پر سے بپاس آرایشن نبوی
بٹٹنے نہ پائے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه و كان امره فرطه
اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہنسنے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو۔ اور وہ اپنی
خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو۔ مفہوم آیت پر غور
کرو کہ اہل اسرار و سائین کے ساتھ میل ملاپ کھنے اور اہل دنیا اور شکربریں کی صحبت سے
محترز رہنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی ہے کیونکہ

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

قوله تعالى واضرب لهم مثلا رجلايين جعلنا لاهل جنتين من اغتاب وحققهما
يخيل جعلنا بينهما ما ذرهما كلتا الجنة اتت اكلها و لم تظلم منه شيئا و فخرنا
خلها نهارا و كان له ثمن فقال لصاحبه وهو مجاوره انا اكثر منك مالا
و اعز نفرا و دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان نبي هذه

اَبَدًا وَمَا أَظَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدُّتْ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِمَّا مُنْقَلِبًا
 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
 ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا هَلْ كَانَ هُوَ اللَّهُ رَبِّكَ وَلَا تُشْرِكُ بِرَبِّكَ أَحَدًا وَلَوْ لَا
 إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا لِلَّهِ إِنَّ شَرَّ دِينٍ أَنَا أَقْلُ
 مِنْكَ مَا لَوْ وَلَدَاهُ نَعْسٌ رَبِّكَ أَنْ يُوْتِيَنَّ خَيْرًا مِنْ بَخْسِكَ وَلَا يُرْسِلَ عَلَيْهَا
 حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُضْحِكُمْ مَا وَهَّاعُونَ فَرًّا قُلْتَ سَتُطِيعُكَ
 طَلَبًا وَلَا حِيطُ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحُوا يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقُوا فِيهَا وَهُوَ خَائِفٌ عَلَىٰ عَرْشِهَا
 وَيَقُولُ لِيَلَيْسَ لِلَّهِ أَشْرِكٌ بِرَبِّكَ أَحَدًا وَلَوْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْبُ
 لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاكْتَسَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا
 تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا هَذَا الْمَالَ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلٍ تَرْجُمُهُ أَوْ
 دَلَّيْ غَيْرِ ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے
 انگوڑے کے دو باغ دیے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر دکھجور کے درخت لگا رکھے تھے
 اور ہم نے دونوں (باغوں) کے بیج بیج میں کھیتی (بھی) لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنے
 پھل (خوب) لائے اور پھل (لانے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں (باغوں) کے
 درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی تو باغوں کے مالک کے پاس (دہرہ) وقت

طرح کی، پیداوار موجود رہتی تھی ایک دن یہ شخص اپنے (کسی) دوست سے باتیں کرتے کرتے بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مال دار ہوں اور (میرا) جتنا (بھی) بڑا زبردست (جتنّا) ہے اور (وہ یہ باتیں کرتا ہوا) اپنے باغ میں گیا۔ اور وہ (ناحق کے غرور اور خدا کی ناشکری سے) اپنے نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ (باغ) کبھی (بھی) برباد ہوا اور میں (یہ بھی) نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوا اور بالفرض (ہوے بھی تو جب) میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یا جاؤں گا تو جان لوٹ کر جاؤں گا (بہر حال) اس (دنیا) سے (تو اس جگہ کو) بہتر ہی دیکھا اس کا دوست جو اس سے باتیں کرتا جاتا تھا (اتنا) گفتگو میں، بول اٹھا کہ کیا تو اس (پروردگار) کا سنکر جو جس نے تجھ کو (پہلے) مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا۔ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی امد میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے (یوں) کیوں نہ کہا کہ یہ (سب) خدا کے چاہے سے ہوا ہے (ورنہ مجھ میں تو بے مدد خدا کچھ بھی طاقت نہیں۔ اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے کم سمجھتا ہے تو عجب نہیں میرا پروردگار تیرے باغ سے (بھی) بہتر (باغ) مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ پر (تیری ناشکری کی سزا میں) آسان سے کوئی (ایسی) بلانا زل کرے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی بہت نیچے اتر جائے۔ اور تو اسکو کسی طرح طلب نہ کر سکے۔ چنانچہ عذاب نازل ہوا) اور اس (کے باغ) کی پیداوار (عذاب کے) پھیر میں آگئی۔ تو وہ اس لاگت پر جو باغ (کی دستی) میں لگائی تھی اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا اور (باغ کا یہ حال ہو گیا کہ) وہ اپنی ٹہنیوں

گرا ہوا پڑا تھا۔ اور (مالکِ باغ) کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور اس کا کوئی جتھا ایسا نہ ہو کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ (خود ہی) انتقام لے سکا۔ اسی (حکایت) سے ثابت ہوا کہ سب اختیار خدا کے برحق ہی کو ہی بہتر ثواب (دینے) والا اور (وہی آخر کار) بہتر عوض (دینے) والا ہے۔ اور (اے پیغمبر) ان لوگوں سے (ایک مثال یہ بھی) بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال بالی کسی ہے جس کو ہم نے آسمان سے برسیا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی (اس طرح پرکھ پانی کو جذب کر لیا اور خوب پھلی پھولی، پھر (آخر کار) چوڑا (یعنی بھوسا) ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑے اڑے پھرتی ہیں اور اسدہ ہر چیز پر قادر ہے) اے پیغمبر! مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ، ہناؤ نگار و اطلال نیک (جن کا اثر دیر تک) باقی رہے تھا اے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور توقع (آئندہ) کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔

اکثر کفار مال و دولت کے اعتبار سے غریب مسلمانوں پر فخر و تکبر سے پیش آتے تھے اس لیے خدا نے یہ بیان فرمایا کہ ثروت دنیوی قابل افتخار نہیں ہے کیونکہ جو لوگ محتاج ہیں وہ مالدار ہو جاتے اور جو مالدار ہیں وہ محتاج ہو جایا کرتے ہیں۔ دنیا کے مال و دولت زوال پذیر ہیں انکو دوام و ثبات نہیں ہے۔ جو بات لائق فخر ہے وہ اس کی اطاعت و عبادت ہے گو مسلمان غریب ہوں مگر ان کو یہ دولت حاصل ہے و احزاب لہم مثلاً جلیل المبرحہ ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوڑے کے دو باغ دیے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر و کھجور کے درخت لگا رکھے تھے۔ اور

ہم نے دونوں باغوں کے بیچ میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی اس آیت سے پیغمبر صاحب کو ارشاد ہوا ہے کہ تکبر کا فروں سے کم دین کہ تم جو غریب مسلمانوں کے مقابلہ میں فخر و زار کرتے ہو اس کا حال تو اس مثال سے سمجھ لو جس کا بیان آگے ہوتا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی مختلف المذاہب تھے ایک کافر تھا جس کا نام براطوس تھا اور دوسرا مومن جس کا نام یہوذا تھا۔ ان دونوں نے آٹھ ہزار دینار وراثت میں پائے تھے اور نصف نصف آپس میں تقسیم کر لیے تھے براطوس نے ہزار دینار میں ایک قطعہ زمین کو خرید کیا یہوذا نے یہ کہہ کر کہ میں جنت میں کچھ زمین لیلوں گا ہزار دینار خیرات کر دیا براطوس نے ہزار دینار میں ایک مکان خرید کیا تو یہوذا نے کہا کہ میں جنت میں ایک مکان خریدتا ہوں اور ہزار دینار خدا کی راہ میں دیدیا۔ ہزار دینار لگا کر براطوس نے اپنی شادی کر لی تو یہوذا نے حدیصین کے مہر میں ہزار دینار لے دیا۔ براطوس نے ہزار دینار میں کپڑے اور خادم مہیا کیے اور یہوذا نے غلمان جنت کی خریداری کے خیال میں اور ہزار دینار صدقہ دیدیا غرض کہ یہوذا فوفاپنا سب مال خدا کی راہ میں صرف کر ڈالا اور اُس کے پاس کچھ نہ رہا اور براطوس باغ وغیرہ لگا کر خدم و حشم کے ساتھ بہت غرور و تکبر کے ساتھ بسر کرتا تھا ایک روز وہ اپنے غریب بھائی کے ساتھ باغ میں بیٹھ کر فخریہ گفتگو کر رہا تھا اور خدا کو بھول گیا تھا کہ دفعۃً بلاے آسانی نازل ہوئی اور باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ غرض کہ ان دونوں باغوں کے اطراف میں کھجور کے درخت حفاظت کے لیے بطور بار لگے ہوئے تھے اور باغوں کے بیچ کی زمین میں اقسام و انواع کے فواکہات وغیرہ کے درخت تھے کلتا المجنبتین انت اکلھا و لہ تظلم منہ شیء و فجرا خلا لہما نھرا

دونوں بلغ اپنے پھل خوب لائے اور پھل (لائے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی یعنی دونوں باغ ایسے شلواب تھے کہ بروقت انہیں کچھ نہ کچھ پھل لگے رہتے تھے اور باغوں کی شادابی کے لیے نہر بھی موجود تھی وکان لہ غمراہ اور باغوں کے مالک کے پاس (ہمہ وقت طرح طرح کی پیداوار موجود رہتی تھی اس لیے وہ بہت خوشحال بسر کرتا تھا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكد ثمنك ما لا اعثر نظراء ایک دن مالک باغ اپنے دوست سے باتیں کرتے کرتے بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتنا بڑا زبردست ہوا سطح تکبر و غرور کی باتیں شروع کیں و دخل جنتہ اور وہ باتیں کرتا ہوا باغ میں گیا تاکہ باغ کی عمدہ حالت دیکھ کر خوش ہو اور اس مسلمان کو اپنے باغ کی پیداوار کو بھی بتلا دینا مقصود تھی و هو ظالم لنفسه اور وہ حقیقت ناسخ کے غرور اور خدائی ناشکری سے اپنے نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا قال ما اظن ان تتبدل هذه ابدًا اور شیخی سے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو۔ غالباً اپنی زندگی تک اسکی بربادی نہ ہونے کا خیال کیا ہو گا۔ و عامی طور پر تو ایسا خیال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دنیا کی سب چیزیں فانی و زوال پذیر ہیں و ما اظن الساعة قائمة اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میت قائم ہو یعنی وہ آخرت کا بھی منکر تھا و لئن سادت الے رے لا جدن خیرا منها منقلبہا بالفرض اگر قیامت ہوئی بھی تو جب میں اپنی پلید و گار کی طرف لوٹا یا جاؤں گا جہاں لوٹ کر جاؤں گا بہر حال اس دنیا سے تو اس جگہ کو بہتر ہی پاؤں گا قال لہ صاحبہ و هو يحاوره ا کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا (مسلمان) دوست جو اس سے

باتین کرتا جاتا تھا اُٹھائے گفتگو میں بول اُٹھا کہ کیا تو اُس پروردگار کا منکر ہو جس نے تجھ کو پہلے
سٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا یعنی پہلے جس نے تجھ کو اسطرح اپنی قدرت سے
پھر آخرت میں دوبارہ پیدا کیا نہیں کر سکتا تجھ کو بجائے ایسی فضول گفتگو کے اُسکی عبادت کا خیال
کرنا چاہیے لکن اھو اللہ رہے ولا اشرک برے احداہ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ
اسد میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ میں تو فقرو
غنی کو بجانب اسد جانتا ہوں اگر وہ تو انگری عطا فرمائے تو اُسکی عنایت قابل شکر ہو اگر محتاج
کی حالت میں رکھے تو وہ اُسکی مصلحت ہو۔ حالت غنا میں فخر و تکبر نہ بنائیں ہو اور نہ یہ خیال کرنا
کہ کثرت مال و خدم و حشم ہماری کوشش ذاتی کا نتیجہ ہو ولو لا اذ دخلت جنتك قلت
ملشاء اللہ لا قوة الا باللہ ط اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ
سب خدا کے چاہنے سے ہوا ہو ورنہ مجھ میں تو بے مدد خدا کے کچھ بھی طاقت نہیں۔ کیونکہ جو
کچھ انسان کو ثروت و دولت میسر ہوتی ہو وہ سب خدا کی مہربانی ہو اسکو بھولنا چاہیے ان
تو ان اقل منك ما لا ولداه فعمر رہے ان یوتین خیرا من جنتك ویرسل علیہا
حسبانا من السماء فتصم صعیدا للاقاء اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے
کم سمجھتا ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار تیرے باغ سے بہتر باغ مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ
پر تیری ناشکری کی سزا میں آسمان سے کوئی ایسی بلا نازل کرے کہ وہ چٹیل میدان
ہو کر رہ جائے یعنی ناشکری اور خدا فراموشی کا فوراً نتیجہ مل جائے گا و یصم ماؤھا
غور افلن تستطیع لہ طلبہ یا اُسکا پانی بہت نیچے اُتر جائے اور تو اسکو کسی طرح

طلب نہ کر سکے یعنی دفعۃً باغ کے خشک ہونے کی نوبت آجائے و احیط بغيره چنانچہ عذاب نازل ہوا اور اُسکے باغ کی پیداوار عذاب کے پھیر میں لگئی فاصبح یقلب کفیعہ علی النفق فیہا تو وہ اسکی لاگت پر جو باغ کی درستی میں لگائی گئی تھی اپنے دو وزن ہاتھ ملتارہ گیا باغ کی تباہی سے ندامت و انکسیر ہو گئی وہی خاویۃ علی عروشہا اور باغ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنی ٹٹیوں پر گر پڑا تھا۔ جیسے ریتی کے گھروں میں چھتین ہوتی ہیں ویسے ہی باغوں میں ٹٹیاں ہوتی ہیں جن پر سلیں چڑھانی جاتی ہیں لفظ عرش چھت اور ٹٹی میں مشترک ہو گھر کا مذکور ہو تو چھت اگر باغ کا ذکر ہو تو عرش کے معنی ٹٹی کے لیے جاتے ہیں۔ اب رہا باغ کا ٹٹیوں پر گرنا اسکی صورت یہ ہو کہ جب ستون بونے ہو جاتے ہیں تو پہلے ٹٹی گر پڑتی ہوا سکے بعد اوپر کی سلیں وغیرہ گر جاتی ہیں جس سے باغ تباہ و برباد ہو جاتا ہو ویقول یا لیتفی الامشوک بربہ احداہ اور مالک باغ کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اسطرح حسرت اور ندامت کی باتیں کرنا شروع کیں ولعلکن لا فتنۃ ینصودنہ من دون اللہ اور اُسکا کوئی جتھا ایسا نہ ہو کہ خدا کے سوا اسکی مدد کرتا خدا کے مائے کو کوئی کیا بچا سکتا ہو وما کان منتصواہ ورنہ وہ خود ہی انتقام لے سکا اس بیچاے کا مقصد یہی کیا تھا کہ خدا کے کیے ہوئے کام کا بدلہ لے سکتا ہنالک الولاۃ للہ الحق ط کہ سب اختیار خداے برحق ہی کو ہو کہ ایسے مواقع میں وہ مومنین کو اعدائے دین پر غلبہ عنایت فرماتا ہو ہو خیر ثوابا و خیر عقباہ کہ وہی بہتر ثواب و عوض دینے والا ہو۔ یعنی جو لوگ توحید کے قائل اور خدا کے احکام کو ماننے میں لگے آخرت میں بہتر عوض عنایت ہوتا ہو و اضوب لہم مثل الحیوۃ

الدنيا كما انزل من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح ط اور
 پیغمبرؐ لوگوں سے ایک مثال یہ بھی بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی سی چمکو
 ہم نے آسمان سے برسایا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی اسطرح پر کہ پانی کو جذب
 کر لیا اور خوب پھلی پھولی پھر آخر کار چورایٹھے بھوسہ ہو کر رہ گئی جسے ہوا تین اڑاے اڑاے
 پھرتی ہیں مقصد یہ کہ اولاد دنیا کی حالت انسان کو نہایت ہی بھلی معلوم ہوتی ہو مگر رفتہ رفتہ
 اُسکی خواہشات میں کاستگی پیدا ہوتی ہو اور آخر کار دنیا ہی نیست و نابود ہو جاتی ہو ایسی
 ناپائیدار دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہو اور نہ یہ عقلمندی کا شیوہ ہو کہ دو روزہ دنیا کے
 کچھ ایک حاصل ہو جانے سے جامہ سے باہر ہو جائے وکان الله على كل شيء مقترنا
 اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے سب اُسکے بس میں ہو تو کمال انسانی یہ ہو کہ اُسکا ہو ہے اللہ بس
 باقی ہو بس للمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك
 ثوابا و خیر علاہ اے پیغمبرؐ اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ بناؤ سنگار ہیں اور اعمال
 نیک جنکا اثر ویر تک باقی ہے تمھارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر
 ہیں اور توقع آئندہ کے اعتبار سے بھی بہترین ظاہر ہو کہ تمام زمینی انشیا سر لے الزوال ہوتے
 ہیں اور باقیات الصالحات جیسے اولاد نیک یا کوئی کتاب تصنیف کر کے چھوڑا اور اس سے
 لوگوں نے فائدہ اٹھایا مصرع

پل و مسجد و چاہ و مہمان سرا

یہ ثواب اور امید آئندہ کے اعتبار سے مفید ہیں۔

قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ
 الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَهُ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ
 إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْمِ إِلَهٌُ وَاحِدٌ لَّمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
 رَبِّهِ أَحَدًا ترجمہ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (بھی) کیے انکی
 ضیافت کے لیے فردوس (بریں) کے باغ ہوں گے جنہیں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے (اور
 کبھی) یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیں گے (لے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ اگر میرے پروردگار
 کی باتوں کے (کھنے کے) لیے سمندر (کا پانی) سیاہی (کی جگہ) ہو تو قبل اسکے کہ میرے
 پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر بڑھا جائے اگرچہ ہم ویسا ہی (اور سمندر اسکی) مذکورین
 (لے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ میں (بھی تو) تم ہی جیسا ایک شریکوں (مجھ میں تم میں صرف
 اتنا فرق ہو کہ میرے پاس (خدا کی طرف سے) یہ وحی آتی ہو کہ تمہارا معبود (وہی اکیلا) ایک
 معبود ہی تو جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو
 اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔

ان آیات کے قبل خداے تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی نسبت فرمایا ہے
 کہ یہ کافراں خیال میں ہیں کہ ہمکو چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا کار ساز بنائیں اور ان سے
 کچھ باز پرس نہو۔ یہ نہیں بلکہ ہم نے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار رکھا ہے اور آیات
 زیر بیان میں اہل ایمان کا ذکر اس طرح ہوا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم

جنات الفردوس نزلۃ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے انکی ضیافت کے لیے فردوس برین کے باغ ہوں گے اور حدیث شریف میں وارد ہے فاذا سألکم اللہ الجنۃ فاستملوہ الفردوس فان فوقہا عرش الرحمن یعنی جب جنت اللہ سے طلب کرو تو فردوس برین طلب کرو کہ اُسکے اوپر ہی عرش رحمن ہے جنت کے سو درجے ہیں جنہیں فردوس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے خالین فیہا لا یغون عنہا حوایجہن مومنین ہمیشہ رہیں گے اور کبھی یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسکی طرف رغبت ہو قُلْ لَوْ كَانَ الْجَهَنَّمُ مِلْءَ الْكَلَمَاتِ لَئِنْ لَفِئْتُ الْبَحْرَ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَ كَلِمَاتِي بِهٖ وَلَوْ جِئْتُ بِمِثْلِهِ مِلْءَ دَاهٍ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی کی جگہ ہو تو قبل اسکے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر خشک ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اسکی مدد کو لائیں۔ قرآن مجید میں بہت سے گذشتہ قصے عبرت بیان ہوئے ہیں جن سے خداے تعالیٰ کے کارنامے اور تصرفات کا اظہار ہوتا ہے اس لیے ارشاد ہوا کہ خداے تعالیٰ کے انتظامات کو اگر حصر کرنا چاہو تو ناممکن ہے سمندر کا پانی جو ایک بہت بڑی وسیع شے ہے اسکی قدرت کے کرشموں کے لیے محض ناکافی ہے قُلْ اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یوحٰی اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ میں بھی تو تم ہی جیسا ایک بشر ہوں مجھ پر تم میں سرت آنا فرق ہے کہ میرے پاس خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع و انکسار اختیار کرنے کی تعلیم ہوئی ہے مگر اس نعمت امتیاز کو ظاہر کرین کہ میرے پاس اسکی یہ وحی آئی ہے اِنَّمَا الْاَلْهَمُ الْاِلٰہُ اَحَدٌ کہ تمہارا پروردگار کیلا ایک معبود ہے نہ کہ کئی

یرجوا القاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرك بعبادۃ ربہ احداً جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ خلاصہ اخلاق حسنہ یہی ہو کہ انسان کفر و شرک سے بچے اور ہمیشہ نیک عمل کرتا رہے۔

این ہمہ علم جسم مختصر است	علم رفتن برا و حق و گریست
چیت این اہر انشان دلیل	آن نشان از کلیم پرست و ظلیل
ورن من پرسی لے برادر ہم	باز گویم صریح نے مبہم
بروے سے جہان جی کردن	عقبہ جاہ زیر پے کردن
تنقیت کردن نفوس از بد	تقویت کردن روان بخرد
در درون تو نفس دل گردد	زان ہمہ کرد ہا جمل گردد
در تن تو چو نفس تو بگذاخت	دل بتدیج کار خویش بباخت
پس از و حق نیار بستاند	چون نیارش نماند حق ماند
ہمدکن تا چو مرگ بشتابد	نمے جانت ز کوی او یابد
کان کساتے کہ بندہ اند اورا	بخدائی پسندہ اند اورا
مکہ بندگی بہ بستہ بدم	خواجہ ہفت بام ہیچو غلام

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حصہ اول خیر الکلام فی اخلاق الاسلام تمام ہوا اسی کے فضل و کرم سے امید ہے کہ حصہ دوم کا بھی جلد انجام ہو فقط

تقريرا دليلا على ما في الحديث غواصا في بحر
 علوم القرآن وحيد العصر نجم الفوائد
 عالي جناب مولانا مولوي الحاج
 حسن الزمان محمد صاحب قبله دام فيوضه

التقرير

ما شاء الله لا قوة الا بالله كتاب بغايت صوابي جزاكم الله

خير الجزاء يوم الحساب والجزاء

وامر بكتابه العبد المفتاق الى رحمة رب الصمد

حسن الزمان محمد

لا غل في احسانه للمريد

حسن الزمان محمد

صحت نامہ کتاب خیر الکلام فی اخلاق الاسلام

صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط
۴	۲	بالاستیعاب	۴۸	۱	زائرۃ	۴۸	۱
۵	۳	داود	۴۰	۲	کے	۴۰	۲
۱۳	۱	وہ تہذیب	۴۱	۴	۰	۴۱	۴
۱۴	۱۵	یحیٰ	۴۳	۵	جنتۃ	۴۳	۵
۱۶	۵	فرمادیا اور بتادیا	۴۴	۶	بوجہ اللہ	۴۴	۶
۱۶	۹	ست	۸۶	۸	بگر	۸۶	۸
۲۰	۸	ے	۸۷	۵	ہم بران	۸۷	۵
۲۲	۳	حال تھا	۹۱	۱۵	نافرمانی	۹۱	۱۵
۳۶	۱۴	کرنا	۹۵	۷	امر	۹۵	۷
۳۷	۱۶	کلام	۹۹	۳	تیسرے مرتبہ	۹۹	۳
۳۷	۵	ملاقو	۱۰۰	۴	مختور	۱۰۰	۴
۳۷	۹	نفوس	۸	۸	انکو	۸	۸
۴۰	۴	اُسکے سمجھے	۸	۹	سننا ہی	۸	۹
۴۳	۶	ترجمہ	۸	۸	سمجھنا	۸	۸
۴۷	۷	اُنکا	۸	۸	جاننا	۸	۸
۴۵	۱۳	لا یتکل	۱۰۳	۱۳	بغیر	۱۰۳	۱۳
۴۸	۱	اخلاص	۱۰۸	۴	ہوئی ہو	۱۰۸	۴

صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ
۱۱۲	۵	تفسیر	تفسیر	۱۵۶	۱	ہر	پہر
۱۱۵	۶	بتلایا گیا ہو	بتلایا گیا ہو	۱۶۲	۱۶	ولا سرشدم	ولا سرشد اہم
"	۱۰	بعدہ	بعدہ	۱۶۸	۳	تقفو	تقفو
۱۱۶	۲	بعدہ	بعدہ	۱۶۹	۹	موجہ	موجہ
"	۶	عبادات پر	عبادات ر	۱۷۶	۵	بعد حد سے	بعد حد سے
۱۱۷	۱	مخلوق	مخلوق	۱۷۸	۷	عرض کیا	عرض کی
"	۱۵	استوار	استوار	"	۷	زن شوہر	زن و شوہر
۱۱۹	۱	چندر روز	چندر روزہ	۱۸۳	۴	چار جنب	چار جنب
۱۲۵	۲	تقی سوت	تقی اسوت	۱۸۵	۱۲	سپائی دلائل	سپائی اور دلائل
"	۱۲	ان متفقو	ان متفقو	۱۸۶	۲	ذهب الدنيا	ذهب الدنيا
۱۲۶	۴	تو	تو	"	"	الدلائل	الدلائل
۱۲۷	۱	کھے	کھے	۱۹۳	۱۵	اختیار کے نسبت	اختیار کر کے نسبت
۱۲۸	۱۷	ہین کہ	ہین اور	۱۹۴	۱۰	صادر کی	صادر کرنکی
۱۲۹	۱۷	بخندہ	بخندہ	۱۹۶	۱۶	کام دیا	کام لیا
۱۳۰	۵	انبیا	انبیا	۱۹۹	۶	فرمایا گیا ہو خدا کی	گیا ہو کہ خدا کی
۱۳۱	۸	دفع کرنا	دفع کرنا	۲۰۰	۱۰	لئے چھوڑ دو	لئے پانی چھوڑ دو
۱۳۴	۶	مسلمانوں	مسلمانوں	۲۰۹	۱۱	بتلا تھے	بتلا رہتے
"	۱۳	مسلمانوں	مسلمانوں	۲۰۹	۴	شفاعتہ	شفاعتہ
۱۵۱	۱۰	کھرا	کھرا	"	۱۶	ان اللہ	ان اللہ کان

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	خط	خط	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	خط	خط
۲۱۹	۱۵	عرض کیا جاتا ہے	عرض کیا جاتا ہے	۳۲۰	۴	ثُمَّ	ثُمَّ
۲۲۳	۵	اور خدا کے	اور خدا کے	۳۲۲	۱۶	فِيْتَكُمْ	فِيْتَكُمْ
۲۳۵	۱۱	سَفَعَاؤُنَا	سَفَعَاؤُنَا	۱۷	۱۷	بِرَائِي	بِهَلَالِي بُرَائِي
۲۴۴	۴	عالم بھی	عالم بھی	۳۲۳	۱	اتَمَّا	اتَمَّا
۲۵۲	۱۴	وَيَهْدِيهِمْ	وَيَهْدِيهِمْ	۳۲۸	۸	پڑتے ہیں	پڑے ہیں
۲۵۲	۷	وروعید	وروعید	۳۳۲	۱۵	مِنْ لَذَن	مِنْ لَذَن
۲۶۰	۱۰	خدا نے	خدا نے	۳۳۹	۸	بِهَائِيُون	بِهَائِيُون
۲۶۵	۱۶	افزہ	افزہ	۳۴۰	۱۵	بِهَائِيُون	بِهَائِيُون
۲۶۵	۱	بہڑے	بہڑے	۳۴۵	۱۶	مَفِيدَةً	مَفِيدَةً
۲۶۶	۱۱	در شراب	در شراب	۳۴۶	۲	بِمَاتِظْفُون	بِمَاتِظْفُون
۲۶۷	۱۲	حدیث	حدیث	۳۴۹	۱۲	سَمِخْنِي كَيْ	سَمِخْنِي كَيْ
۲۶۳	۶	نظم	نظم	۳۵۰	۲	رَسُولَ مَقْبُول	رَسُولَ مَقْبُول
۲۶۵	۱۰	خود پرستی	خود پرستی	۳۵۴	۸	مَوْجِدَات	مَوْجِدَات
۲۶۹	۸	ارستہ	ارستہ	۳۶۰	۱۲	اَسْحَقِي	اَسْحَقِي
۲۶۹	۱۵	انك	انك	۳۶۵	۸	مَشْكُوبِيَا	مَشْكُوبِيَا
۲۹۰	۱۶	وہ شان	وہ شان	۳۷۰	۲	چھوٹے	چھوٹے
۳۱۵	۳	پیش آئی	پیش آئی	۳۷۳	۱۰	جَنِّ جَنِّ	جَنِّ جَنِّ
۳۱۸	۱۱	یخستون	یخستون	۳۷۸	۱	بِتَلَاوِنَا	بِتَلَاوِنَا
	۴	تمام تر عرب	تمام تر عرب	۳۸۳	۱۵	پیدائش	گر پیدائش

صفحہ	صفحہ	موضوع	صفحہ	صفحہ	موضوع	صفحہ	صفحہ
۳۸۵	۷	عربا	غربا	۴۱۵	۵	یُؤْتِیْنَ	یُؤْتِیْنَ
۳۸۵	۱۱	پیدا کیا ہے	پیدا کیا گیا ہے	"	۵	یُرْسِلُ	یُرْسِلُ
۳۹۲	۳	یہ طرز خواہشات	یہ طرز غرضات	"	۶	یُضِیْعُ	یُضِیْعُ
"	۱۲	پھاڑ	پھاڑ	"	۶	تَسْطِیْعُ	تَسْطِیْعُ
۳۹۵	۵	اور اس پر ہیز	اور اس پر ہیز	"	۸	اُسْثِرْکُ	اُسْثِرْکُ
۴۰۱	۶	پلید و نجس	پلید و نجس	"	۱۱	وَالْبُنُونُ	وَالْبُنُونُ
"	۹	وہ موجب	کہ وہ موجب	۴۱۷	۵	کیسی	کی سی
۴۰۴	۱۳	اختیار رکھتے ہو	اختیار رکھتے ہو	۴۱۸	۷	مختلف المذہب	مختلف المذہب
۴۰۶	۱۳	بغشہ	نغشہ	۴۱۹	۱۷	مردت	مردت
"	۱۳	لا تلعبین	لا تلعبین	۴۲۰	۱۰	چاہنے سے	چاہے سے
"	۱۴	من جملہ وغیرہ	من جملہ وغیرہ	۴۲۲	۷	ہوائیں	ہوائیں
۴۱۱	۱۷	توفیقی	توفیقی	۴۲۷	۱۱	کارٹے	کارٹے
۴۱۵	۱	لے رہی	لی رہی	"	۱۳	کے لئے	کے لئے

DAWAT JUNG TSTATE LIBRARY
 (Oriental Section)
 URDU PRINTED BOOKS
 Accession No. 389
 Subject: ادب و تاریخ 65

تہذیب
 ۶۴۹۵۸

اعلان

حسب نشانے ایکٹ ۲۵ء ۱۸۶۷ء اس کتاب کا
حق تصنیف جناب مولانا غلام احمد صاحب تعلقات دار
سرکارِ صفیہ نظام نے اپنی ملکیت میں بذریعہ
رجسٹری محفوظ رکھا ہے۔ کوئی صاحب بلا انکی اجازت
کے چھاپنے یا چھپوانے کے مجاز نہون گے۔

المعلمین
محمد رحمت اللہ رحمہ اللہ کٹامی پریس کراچی

